སྔགས་ཀྱི་སྤྱི་དོན་ཚངས་དབྱངས་འབྲུག་སྒྲ
ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་རིང་ལུགས་ཆེ།

མཛད་པ་པོ་-

ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་པ།

༄༅། །སྔགས་ཀྱི་སྤྱི་དོན་ཚངས་དབྱངས་

འབྲུག་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་

བཞུགས་སོ། །

SNGAGS KYI SPYI DON TSHANGS DBYANGS 'ABRUG SGRA ZHES BYA BA BZHUGS SO

Lekshey Ling
Swayambhu, KTM, Nepal

Of Mantra All Inclusive
The Eternal Melodious Thunder
Herein is Contained

by

Kun-mKhyen-kLong-Chen-Rab-'aByam-Pa

Published by:
20th Nyingmapa Student's Welfare Committee
Cen. Ins. of Higher Tibetan Studies
Sarnath, Varanasi-U.P. (India)

Printed at Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6, Ph: 236579

Lord Buddha has said that the yanas (ways or methods) can be divided and subdivided endlessly. It is a function of mind to make distinctions, to create doctrines and more doctrines.

For practical purposes, people with different frames or levels of mind need different yanas and doctrines suitable for their particular natures

In this light, the Nyingma sect of Mahayana Buddhism groups the yanas into three broad categories. Each of these is subdivided into three.

External

Sravaka-yana

Pratyeka-Buddha-yana

Bodhisattva-yana

Internal

Kriya

Charya

Yoga

Perfectly Internal

Mahayoga

Anuyoga

Atiyoga

The first three yanas, belonging to the first category, emphasize the authority and sanctity of the Sutras, the sacred texts. The follower of these yanas is led on a long, and arduous path where meticulous care is taken to observe all the injunctions, and complete ethical code.

The remaining six yanas, differ from the first three in that they accept the authority of Mantra which is given in Tantric literature. Mantra may mean the recitation or incantation of magic sounds or sentences, or it may mean secret religous instructions, or remembering the advice of the guru. Mantra also means all the Tantrism books.

These six yanas are internal with respect to the first three in that one cannot observe the practice in the adept's overt behavior, although these may be practiced in conjunction with the former. Their view taken of the ways of Buddha is immediate. They are direct because they produce good results in a short amount of time.

Kriya's emphasis is on prayer whereas Charya which means performance, utilizes both Kriya and Yoga practices. Yoga teaches the

tantric postures with their corresponding internal visualizations. Yoga may also mean the development of concentration by focusing attention on some internal physical process. Yoga marks the beginning of another division. The last four yanas on the list are called Anuttara Tantra or Supreme Tantra.

The last three yanas have been described as "perfectly internal" because they are even internal to those yanas which were described as internal.

Mahayoga, Anuyoga, and Atiyoga are unique to the Nyingma sect, and are a subject for comparison in this book by Sarvajna Long-Chen-Rab-Jam-Pa.

Padma Sambhava transmitted these disciplines orally. Their literary descent may be traced from the Hevajra, Kalachakra and Sambarachakra tantras. Here the practice is completely internalized and the mind is of chief importance.

Each sucessive yoga may be regarded as more central than the preceeding one. Mahayoga is likened to the inner skin. It is a father tantra, its scope is extensive and its focus

is the ground (Bhumi). Anuyoga may be compared to the bones. It is a mother tantra, its scope is deep and its focus is the path (Marg). Atiyoga is like the heart. It is a non-dual tantra, its scope is multi-dimensional and its focus is Nirvana (Phalam).

Mahayoga employs eighteen root-tantrism texts. Vajrasatva handed down these teachings after having been given them by Vajrapani who in turn was taught by Buddha.

The belief that there is nothing evil, wrong, or unclean, in nature or in thought, is put to actual practice. Mahayoga teaches that there are no mistakes in nature and therefore Samsara is Nirvana. Each external form is internally identified with Buddha nature.

In past ages when the Buddhist Religion was at its peak in Tibet, its adherents could use it like the scientists of today would like to use the atom.

Once at Kathok Monastery more than one-hundred lamas were practicing Mahayoga. Early in the morning, they would climb the mountain which rose above their monastery. They sat all day overlooking the valley, destroying Form

with HUM mantra. One hundred lamas talking, breathing, thinking HUM. Meanwhile at the monastery, the HUM missiles were piercing the kitchen water jugs and their precious contents were leaking out.

As the sun was setting, a shepherd on the neighboring hill saw the lamas, flying like bees, down into the valley, and back to Kathok Monastery. His curiousity is the reason that this story has since become known.

Some one hundred-thousand lamas turned into rainbows on that mountain, leaving only their clothes behind. Thereafter the mountain became known as Cloth Hill.

In Anuyoga, everything, thought or form, is believed to be empty or void of reality, and is identified with Samantabhadri, the female form of the creator. Appearance itself is identified with Samantabhadra, the male creator. The coincidence of these two, their inseparability and union, is Wisdom.

Atiyoga's view is that there is not any form; everything is Atiyoga. If one knows the central wisdom of what is mind, then there is no error, all other wisdoms come from it.

Atiyoga points directly at the truth knowledge.

Buddha said "Events are heralded by the mind. Mind is chief, mind made are they" (those events, Dharmas). So the atiyogin observes this mind and attempts to pursue it to its origin. The mind observes the natural processes of the mind until mind is coupled with mind, and when this occurs, it is discovered that what was thought to be mind never really existed at all. Once the central knowledge is understood then everything is freed. Duality is shattered. There is no wrong, no error, no in, no out, no samsara, no nirvana, no no samsara, no-no nirvana. Clinging is finished. Supports are no longer needed for what was supportless and self-supporting from the very beginning. Everything is wisdom.

Most Mahayana sects believe that there was some cause which gave birth to the world and worldly activities. This was dualistic thinking caused by the mind's quality of differentiating categories. Atiyoga goes further. Even the mind which apperceives after contrast is not only illusory, but it has never originated or been born. Thus Atiyoga does

not recognize the mind that creates dualism.

Atiyoga's subject is meditation, but wisdom can be derived from any external thoughts. Every thought, feeling, desire, looking, seeing, changing, happening, and doing, is a natural aid to the meditation. The habit desires need not be repressed in this practice, but must be carefully observed. When it is seen that there is no cause for these actions, no reason for distraction from meditation, then these are no longer felt to be important and may be discarded or employed as one wishes. In the same way, when it is seen that all emotions have no base, this will lead to Shanti, peace and composure. There are no mistakes, thought never comes mistakenly. Everything is perfectly reflected on the pure surface of mind, because mind is original, unformed, and does not mix with anything.

The atiyogin's view is Enlightenment Mind. If one can go to a golden place then one can't find any stones there. Only gold! The atiyogin turns his mind to realization, he is aimed at nirvana.

If one understands the central wisdom then it is nirvana, if not then it is samsara. Samsara

is a jaundiced view of nirvana. What becomes samsara and nirvana is Atiyoga's subject. Atiyoga does not maintain ideas, its defense confounds logic.

The Atiyoga guru can teach this practice to anyone, because he can understand all frames of mind. He says that Atiyoga is for everybody regardless of one's degree of intellect. Atiyoga teaches perfect concentration, a direct path, where final goal can be reached instantaneously. Although not many can reach this highest goal, for many it is possible to obtain a glimpse of it (samadhi) occasionally. Gradually the glimpses will become more frequent and then one may attain the higher level. Unwavering faith in the Buddha, the Guru, and the Path together with the thought that what you may learn is for other people's happiness, helps one advance correctly.

Mahayoga is a secret, Anuyoga is a greater secret, and Atiyoga is the greatest secret.

If the meaning of Atiyoga is understood, then it is possible to attain nirvana in this very lifetime. Over one million followers of Atiyoga have become rainbows.

Mahayoga may be considered the ground, Anuyoga the path, and Atiyoga the reward.

This book which explicates the mysteries of Guhya-Mantra-Vajrayana was written seven centuries ago by Sarvajna-Long-Chen-Rab-Jam-Pa. He was the master of the three perfect yogas and is the pre-eminent authority in this field.

Only a few lamas in Tibet's history have been honoured by the title of Kun-mKhyen (Sarvajna-Skt.) which means omniscient. He is one of the three reincarnations of Manjushri.

As a boy Long-Chen-Rab-Jam-Pa was very poor, but he was very diligent at his studies and always chose the most difficult subjects to learn. He had a sack, which he used for bedding during the night and as clothing during the day. So the other boys named him, "Who was Sleeping in the Bag". Along with medicines which had been blessed, he could live on one plateful of tsampa for seven days.

Later he became known as "Many Verses" because he could remember so many of the sutras.

Once he was praying to the Jowo Sakyamuni

in Lhasa. This statue is very famous, for it was made in heaven and posesses a jewel body. It may be viewed in many different ways, and at times it had even spoken to people. From a point in the center of the Buddha's forehead, a white ray of light streamed, and entered the corresponding place on Long-Chen-Rab-Jam-Pa's forehead. Fron that time on he could remember everything easily, and also could remember his past lives.

At another time, the goddess Saraswati appeared before him, sat him in the palm of her hand, and in one week's time took him everywhere in all the four worlds. After he returned, he could remember all that he had seen and l arned.

Later in his life he became a great teacher and had many disciples. It was then that he was named Kun-mKhyen.

One day he decided to repair the stupas near Samye Monastery. As he was digging the ground nearby the relics, he unearthed the top half of a human skull. The skull jumped out of the ground, and bouncing and hopping about, was frightening everybody. Long-

Chen-Rab-Jam-Pa became very angry. First he turned red, then fire issued from his head, and he had three eyes. He was Guru Drakpo, the angry aspect of Padma Sambhava. Directing the thunderbolt he was holding, at the skull, he sent it back to its place in the ground.

There are thirty-two auspicious places in Tibet and one of these is near Samye Monastery. When Long-Chen-Rab-Jam-Pa was fifty-six years old, he gave his students instructions for the future, and died at that place.

Seven earthquakes heralded that occasion, and when the ground stopped trembling the air was filled with music. People who were in their homes thought that the music was coming from outside, and people who were outdoors thought that the music was coming from inside the houses.

When his students retrieved the relics from his ashes, they found substances of five different colors which were as hard as diamonds.

At that time it was winter in Tibet and ice and snow covered the entire country, but at the place where Long-Chen-Rab-Jam-Pa died, the snows melted and flowers blossomed.

Chen-Kah-Jam-Pa became [illegible] angry. Then he reflected, then fire issued from his forehead [illegible] three eyes. He was Shri Heruka, the angry aspect of Padma Sambhava. Throwing the thunderbolt he was holding at the skull, he sent it back to its place in the ground.

There are thirty-two auspicious places in Tibet and one of these is near Ganya Monastery. When Lang-Chen-Kah-Jam-Pa was fifty-six years old, he gave his students instructions for the future, and died at that place.

Seven earthquakes heralded that occasion, and when the ground stopped trembling the air was filled with music. People who were in their homes thought that the music was coming from outside, and people who were outside thought that the music was coming from inside the houses.

When his students retrieved the relics from his ashes they found substances of five different colors which were as hard as diamonds.

At that time it was winter in Tibet and ice and snow covered the entire country but at the place where Lang-Chen-Kah-Jam-Pa died, the snows melted and flowers blossomed.

ཆད་ལྷག་ཞུ་དག་རེའུ་མིག

ཤོག་ གྲངས།	ཐིག་ ཕྲེང་	ནོར་ བ་	བཅོས་ པ་	ཤོག་ གྲངས་	ཐིག་ ཕྲེང་	ནོར་ བ་	ཅོས་ བ་
1	7	ཡམ་	ཡུམ་	21	8	རྨས་	རྨོས་
3	17	གཉེན་	ཉེན་	21	11	ཡ་ལ་	ལ་ཡ
4	1	སྨྲ་	སྨྲ་ལ་	21	15	སྐྱི་བ་	སྐྱི་བོ་
5	18	གཅིག		21	16	དང་པའི་	དང་པོའི
5	4	རྫུ་ལ་	ཟུ་ལ་	22	8	ནང་	ནད་
7	7	པོ་	པོ་རེ	27	1	ཐབ་	ཐོབ་
7	14	སྣ་	སྣང་	30	11	མའི་	མིའི་
8	16	སྨྲ་	སྨྲ་ལ་	30	11	སྤྲིན་པ་	སྤྲིན་པོ
8	18	རེས་	རེས་	30	15	མཁར་	མཁའ་
9	16	ཁྲི་བའ་	ཁྲི་བོའི་	38	2	ཁ་ཅིས་	ཁ་ཅིག་
10	2	ཧྲན་	ཧྲེན་	38	13		ལྡང
11	17	སྣ་བ་	སྣང་བ	40	6	རྩང་བའི་	རྩ་བའི་
11	18	འབྱིངས་		41	14	གསུངས	གསུང་
12	11	ཟླའ་ཡ་	ཟླའི་	42	4	ཀྱི་རྣམས	ཀྱི་རྒྱུད་རྣམས
13	6	སྣང་དེ་	སྣང་སྟེ	51	1	ཕྱུ་མ་	ཕྱི་མ་
15	3	སུམ་	གསུམ་	51	7	སྤྱད་	སྤྱོད་
15	12	འཛར་	འཛམ་	51	8	འབྱུར་	འབྱོར་
15	17	དེ	དེས་	51	9	བཅག་	བཅིག་
16	8	བསམས་	བསམས་	51	13	གཞི་དམ་པས་	
18	13	ཞེ་	ཞེས་	51	15	རྒྱུད་ལས་	རྒྱུད་ལས་

53	2	འཛམ་	འཛུམ་	59	14	ལྷན་	ལྷུན་
53	12	རྒྱུད་	རྒྱུད་	60	7	སྦྱར་	སྦྱོར་
54	8	རྒྱུད་	རྒྱུད་	60	8	པོ་བཙས་	པོར་བཙས
55	7	ངོ་བ་	ངོ་བོ་	60	18	མད་	མོད་
55	11	ཐབ་	ཐོབ་	64	18	ཞང་	ཞིང་
56	3	བདེ་	པོ་འདི་	65	15	གས་པའི་ཛོ་	ཛོགས་པའོ།
56	6	ཀྱི་གཙ་	གཙོ	66	1	ངོ་བ	ངོ་བོ
56	6	སྤྱད་	སྤྱོད་	66	7	ངོ་བ	ངོ་བོ་
56	16	བར་	བོར	66	8	བ་	བོ་
56	18	བའ།	བའ།	67	14	སྟུ་	སྟེ་
57	12	ཛགས་	ཛོགས་	68	7	ང་བོ་	ངོ་བོ་
57	17	ས་ཅོག་	སོ་ཅོགས	71	7	རིསུ་	རིའི
57	18	གླང་དར	གླང་དོར་	71	8	རབ་རབ་	རབ་རིབ་
58	15	སྤྱད་	སྤྱོད་	71	14	ཞུའ་	ཞུའི་
59	12	དབྱ་	དབྱེ་				

ཡིག་འབྲུ་སྐྱིང་ཀྱེན་ཀྱི་གུ་སོགས་ཆག་འདུག་པས་ཡིགས་པར····

དཔྱད་དེ་ལྷུགས་ཀླག་གནང་བ་ཞུ། །

༄༅། ཨོཾ་སྭ་སྟི་སིདྡྷི། སྔགས་ཀྱི་སྤྱི་དོན་ཚངས
དབྱངས་འབྲུག་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ། །དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་ཕྱག
འཚལ་ལོ། །

ཆོས་རྣམས་བྱེད་པོ་ཡེ་ནས་རྣམ་གྲོལ་རང་བཞིན་བཟང་། །མཉམ་པའི་
བདག་ཉིད་ཀུན་ནས་མ་བསྐྱེད་མཁའ་དང་མཚུངས། །ཆོས་རྣམས་
རང་བཞིན་བྱ་བ་རྣམ་དག་དམིགས་མེད་དབྱིངས། །ཡིད་ཆོས་བྱེད་
དང་བྱ་འགྱུར་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་འདུད། །

ཆོས་སྐུའི་མཁའ་ལ་གཟུགས་སྐུ་རྣམ་དག་རོལ་བའི་སྤྲིན། །ཐེག
མཆོག་གསུང་ངག་སྒྲ་དང་རབ་ལྡན་འབྲུག་སྒྲག་ཟབ། །གདུལ
བྱ་གང་འདུལ་ཁྲོ་ཆགས་རྣམ་གྲོལ་ཅར་གྱི་རྒྱུན། །རྒྱུན་རབ
བརླན་བྱེད་ཞི་ཁྲོའི་ཚོགས་ལ་དྲང་བས་འདུད། །

དོན་གྱི་སྙིང་པོ་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག །ཚིག་དོན་རྣམ་བཀྲ་
གསལ་བར་ངེས་བྱའི་ཕྱིར། །རྒྱལ་དགོངས་མ་འཁྲུལ་སྔགས་
ཀྱི་སྤྱི་ཡི་དོན། །ཅུང་ཟད་བཀྲོལ་གྱི་མཁས་ཀུན་དགའ་བར་
མཛོད།

དེ་ལ་འདིར་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དཔལ་ཀུན་ཏུ་
བཟང་པོ་ཐབས་མཁས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བའི་མངའ་བདག་དེས།
ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་ནས་མ་གཡོས་བཞིན་དུ་རང་

བཞིན་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཀྱི་རང་སྣང་ལས། སྐུ་གསུང
ཐུགས་རྟེན་གྲུབ་སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་རྒྱན་ཉིད་དུ་རིགས་ལྔའི་སངས
རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པར་བཞུགས་ཏེ། ཕྱོགས་བཞི་དུས་བཞིའི་སངས་
རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རང་བཞིན་གྱི་...
དཀྱིལ་འཁོར་ཉིད་ལས་མི་གཞན་པའི་མཐའ་ཐང་ཆེན་པོ་ལ་དབང་...
བསྒྱུར་བས། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་སོགས་པ་འབྲས་བུ་སེམས
དཔའ་རྣམས་ལ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་.....
གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་གསུངས་ཏེ། སྣང་བ་གསུམ་གྱིས་
འདུལ་བར་བྱ་བའི་འགྲོ་བའི་ཁམས་ལ་རང་བཞིན་གྱིས༑ གྲོལ་བར་
མཛད་པ་ལས། རྒྱལ་བ་དགོངས་པའི་བརྒྱུད་པ། རིག་
འཛིན་བརྡའི་བརྒྱུད་པ། གང་ཟག་སྙན་བརྒྱུད་གསུམ་ལས།
དང་པོ་ནི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་ཉིད...
རིས་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་འི་འོག་མིན་དུ་འབྲས་བུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་·
དཔའ་བརྗོད་དུ་མེད་པ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་བཞུགས་ཏེ། དེ་ཉིད
དང་ལྷན་ཅིག་པའི་འཁོར་རྣམས་ལ་ཟབ་མོའི་དབང་གསུམ་བསྐུར་
བས་བརྗོད་ཟ་དོན་གྱི་རྒྱུད་རྟོགས་ཏེ་རང་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་སོ། །
དེ་ནས་གཞན་དོན་དུ་ཞུ་བ ......(ཞུ་བ་ཐུན་མོང་ལམ་སྟེགས་གཉིས་
པའི)སྤྲུལ་བས་སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེ་སྐྱེས་ཏེ། གསུངས་པར་ཞལ་གྱིས

བཞེས་དེ་སྐྱོ་བ་གཉིས་མཛད་པ་ལས། སྟོན་པའི་ཐུགས་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཁྱད་པར་ལས། ཐུན་མོང་བཅའ་གཞིའི་སྟོན་པ་དྲུག་སྐྱོས་དེ། ཐུན་མོང་ལམ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐེག་པ་མཐུན་དག་གསུངས་པ་དང་། སྟོན་པས་ཆོས་ཚུལ་འདི་ཉིད་འཆད་པའི་ཚུལ་དྲུག་མཛོད་ནས་འོག་མིན་དུ་གསུངས་པ་ཉིད་གཉིས་དུས་…… མཚུངས་པར་བསྟན་པའི་རྒྱུད་ཐ་དད་པར་འབྱུང་བའོ། །དེ་ལའང་གསུམ་སྟེ། གནས། སྟོན་པ། འཁོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལའང་བཞི་སྟེ། སྒྲ་དོན། མཚན་ཉིད། དབྱེ་བ། ཚོད་པ་སྤང་བ་སྟེ། དང་པོ་ནི། ཨ་ཀ་ནིཥྛའི་སྒྲ་ལས་དམན་པར་མ་གྱུར་བའམ་འོག་མིན་པ་སྟེ…… གོང་མར་གྱུར་པའི་དོན་ཏོ། །གཉིས་པ་ནི། །གནས་སུ་གྱུར་པ་གང་ཞིག་དེའི་གོང་ན་ཆེས་འཕགས་པའི་གནས་གཞན་མེད་པ…… སྟེ་འོག་མིན་ཙམ་གྱི་མཚན་ཉིད་དོ། །ཆོས་སྐུའི་འོག་མིན་གྱི་མཚན་ཉིད་ནི། མཐར་ཐུག་གི་བསྒྲོད་བྱའི་གནས་ཡིན་པ་གང་ཞིག་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་ཀྱི་འཆར་གཞིའི་རྟེན་བྱེད་པ། ལོངས་སྐུའི་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་སྣང་བའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་གང་ཞིག་སྤྲུལ་སྐུའི…… འཆར་གཞིའི་གཏེན་བྱེད་པ། སྤྲུལ་སྐུ་ནི་གཙང་མའི་གནས་གང་ཞིག་འཇིག་རྟེན་དུ་སྣང་བའི་གནས་ཀྱི་མཆོག་ཡིན་པའོ། །དེ་

ཡང་འཛིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དང་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཁྱད་ནི། སྤྲུ་སྐུས་
གདུལ་བའི་ཞིང་དང་། ལོངས་སྐུ་དང་ཆོས་སྐུའི་ཞིང་གི་ཁྱད་
ཡོད་དེ། གསུམ་པ་དབྱེ་བ་ལ་གསུམ་སྟེ། ཆོས་སྐུ་ལོངས
སྐུ་སྤྲུལ་སྐུའི་འོག་མིན་ནོ། །དང་པོ་ནི་མཐའ་དབུས་ཕྱོགས་ཆ་
གང་དུའང་བཞག་ཏུ་མེད་ཅིང་སྤྲོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་ངོ་
བོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཐར་ཐུག་གམ་བགྲོད་བྱ་རིམ་པ་སྟེ་ཡང་དག
དོན་གྱི་འོག་མིན་ཞེས་བྱའོ། །དེ་སྐད་དུའང་ཀུན་བྱེད་ལས། །
སྟོན་པ་ཆོས་སྐུའི་གནས་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ། །འོག་མིན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས
ཀྱི་ཕོ་བྲང་སྟེ། །ཡང་དག་དོན་གྱི་འོག་མིན་དེ་རུ་བཤད། །
ཅེས་སོ། །ལོངས་སྐུའི་འོག་མིན་ནི་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་ལས་ཡེ
ཤེས་ཆེན་པོའི་སྣང་བར་རང་བྱུང་བ་འོད་ཀྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་དང
གཙོ་འཁོར་དུ་སྣང་བ་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་རིགས་སུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཅིང་
དུས་ཐམས་ཅད་དུ་འཕོ་འགྱུར་མེད་པ་སྟེ། སྒྱུ་འཕྲུལ་རྡོ་རྗེ་ལས
གཙང་མའི་རིས་དག་སྤངས་པ་ཡི། །འོག་མིན་ཆེན་པོ་འི་གནས
མཆོག་ནི། །རིགས་བདག་ཕྱག་རྒྱ་ལྷུན་གྲུབ་སྐུ། །གཅིག་
དང་དུ་མ་རྣམ་སྤངས་པ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྤྱི་གཟུགས་ཏེ།།
གདོད་ནས་ཐེག་ཆེན་མཛོད་ཉིད་ཕྱིར། །ཁྲིབ་པ་མཐའ་སྤངས་
གདུལ་བྱ་ལ།།སྐད་ཅིག་གིས་ནི་གནང་བར་མཛད། །ཅེས་སོ།།གཅིག

དུ་མ་གྲུབ་སྟེ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་ཞིང་། དུ་མར་མ་གྲུབ་སྟེ་ལོངས་སྐུ་དེ་ཉིད་གཅིག་གི་རང་སྣང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཞིང་དང་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་སུ་སྣང་བ་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་སྣང་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པ་སྐུའི་སྤྱི་གཟུགས་ཏེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་མ་ཡིན་ལ་སངས་རྒྱས་ལོངས་སྐུ་རྣམས་ཀྱི་མཐུན་པའི་སྣང་བའོ། །དེ་ན་སྣང་བའི་གཙོ་འཁོར་དེ་དག་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཐུན་མོང་མ་ ·· ཡིན་པའི་མཛོད་ཡིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་ངང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་སྣང་བ་དེ་ཡང་སྒྲིབ་པ་མཐའ་དག་སྤངས་པའི་ཚེ་སྐད་ཅིག་དེ་ཉིད་ཆོས་སྐུ་དང་སྤྲུ་ཕྱི་མི་ཕྱེད་པར་སྣང་བ་ཡིན་ནོ། །གདུལ་བྱ་ལ་སྣང་ཞེས་པས་ས་ཐོབ་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་མ་ཡིན་ཏེ། སྒྲིབ་པ་མཐའ་དག་སྤངས་ཞེས་པ་དེ་མ་ཚང་བའི་ཕྱིར་རོ། །གནས་དེའི་ཡོན་ཏན་སྣང་ཚུལ་ནི། སྒྱུ་འཕྲུལ་རྒྱ་མཚོ་ལས། འཇིག་རྟེན་གནས་ཀྱི་འོག་མིན་ལས། །ཉམས་འགྱུར་དུ་ནི་དཔགས་པ་ཡིན། །ངོ་བོ་མཐའ་གསུམ་ལས་འདས་པ། །ཡོན་ཏན་ལྷ་ཡི་བདག་ཉིད་དེ། །མ་སྤངས་རྒྱན་རྫོགས་གཞལ་ཡས་ཁང་། །ཀྱུ་བཞི་སྐྱི་བོ་འཁྲིལ་བ་གནས། །ཞེས་པས། ལོངས་སྐུའི་རང་སྣང་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་ཡིན་པས་ན། གཙང་མའི་འོག་མིན་དང་། སར་གནས་ཀྱི་སྣང་བ་རང་བཞིན་སྤྲུལ་སྐུའི་འོག་མིན་གཉིས་ལས་སྣང་བ་

དེ་ཡང་གཙང་གནས་སྟངས་ཞེས་པ་ནི་དེ་ལྟས་འདས་ལྷ་སྟེ།
འཇིག་རྟེན་གྱི་སྣང་བ་ལས་འཕགས་པ་ཡིན་ཀྱི་དེའི་ཡ་རོལ་ན་ཡོད་
པའི་ངེས་པ་མེད་དེ། སངས་རྒྱས་གང་ན་བཞུགས་པའི་
རང་སྣང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ར། །དེའང་བཟང་སྤྱོད་ལས། །རྡུལ་
གཅིག་སྟེང་ན་རྡུལ་སྙེད་སངས་རྒྱས་རྣམས། །ཞེས་པའི་རྡུལ་ཕྲ་
རབ་ཀྱི་ནང་ནའང་མི་བཞུགས་ཞེས་མི་བསམ་ཞིང་། །དེའང་ཀླུན
གྲུབ་སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་ཞིང་རྣམ་པར་མ་འགགས་སོ། །དེ་ནའང་
གནས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀློས་ཕྱོགས་ཚར་ཚད་པ་གཅིག་ཏུ་བཅལ་མི་དགོས
དེ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པའི་དབང་ལས། ཡོན་ཏན་
གྱི་ཁྱད་པར་གང་དུ་སྣང་བ་དེ་ཉིད་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཤེས་
པར་བྱའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་གནས་དེ་ཉིད་འོག་མིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་སྟེ
སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀྱི་རོལ་པ་ལས་གཞན་གྱི་ལོངས་སྤྱོད་མ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་རོ། །དེ་ན་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་
རིགས། མི་བསྐྱོད་པ་རྡོ་རྗེའི་རིགས། རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་
རིན་པོ་ཆེའི་རིགས། འོད་དཔག་མེད་པདྨའི་རིགས།
དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ལས་ཀྱི་རིགས་ཏེ་སོ་སོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོས་
སྐུ་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ཀྱི་མཐའ་ཀླས་པར་རང་སྣང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་
པའོ། །དེ་ལྟར་སྣང་བའི་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་དེ་ཡང་གཅིག

དེ་ཉིད་ལགས་སོ། །དེ་རྡོ་རྗེའི་ཞིང་གི་ངོ་བོ་ཡོད་མེད་རྟག་ཆད་སྤྲོས་པའི་མཐའ་གསུམ་ལས་འདས་ཤིང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོའི་ཡོན་ཏན་ལྷའི་རང་བཞིན་ཅན་སྣང་བའི་རྒྱན་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པས་སྤྲས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ཀུན་དུ་ཁྱབ་པར་སྣང་བའོ། །དེ་ཡང་གང་དུ་དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པར་འདྲེས་པའི་གནས་དེ་ཉིད་དུ་སངས་རྒྱས་ལོངས་སྐུའི་སྣང་བ་དེ་ཉིད་འཆར་བ་ཡིན་ཏེ། དབུ་མ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་བསྟོད་པ་ལས། དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་གནས་མཆོག་དང་། །འོག་མིན་དེ་ཉིད་རྣམ་མཛེས་པ། །ཤེས་པ་གསུམ་པ་གཅིག་ཉིད་དུ། །འདྲེས་པར་གྱུར་ན་བདག་སྨྲའོ།། ཞེས་སོ། །དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ནི་ལོངས་སྐུ་ཉིད་དེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འཁོར་བ་དམ་པ་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་བུ་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པ་སྐུ་སྤྱིའི་སྣང་བ་ཡིན་པས་སྣ་ར་མི་འདྲ་བ་ཐ་དད་དུ་བཞག་པ་མེད་ཀྱང་། རྒྱལ་བ་སོ་སོས་ཐུང་རྒྱབ་བརྙེས་པའི་ལོངས་སྐུའི་ཞིང་ཆ་ནས་ལོངས་སྐུའི་ཁམས་སོ་སོར་ཕྱེ་བ་ཙམ་དུ་ཟད་དེ། ཐེག་བསྡུས་ལས། བདག་དུ་འཛིན་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། །གནས་ལ་ཐ་དད་ཡོད་མ་ཡིན། ། སྔོན་གྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་བས་ཀྱང་། །དེ་ལ་དགག་པ་ཐ་དད་

འབྱེད། །ཅེས་སོ། །དེ་ལྟར་རང་སྣང་ལོངས་སྐུའི་ཞིང་དུ་སངས་མ་རྒྱས་ན་འཇིག་རྟེན་དུ་སྤྲོན་མ་བཀོད་པ་ནས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་མི་ནུས་ཏེ། རྒྱན་སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་མདོ་ལས། ཡང་དག་སངས་རྒྱས་འོག་མིན་དུ། །སངས་རྒྱས་མ་གྱུར་འདོད་ཁམས་སུ། །སངས་རྒྱས་མཛད་པ་མི་མཛད་དོ། །ཞེས་སོ། ། དེ་ཉིད་རྒྱལ་བ་ཁམས་གསུམ་ལས་འདས་པས་གནས་ཀྱང་དེའི་སྐབས་བརྗོད་དེ། དེ་ཉིད་ལས། གཟུགས་མེད་འདོད་དང་གཟུགས་རྣམས་དང་། །འདུ་ཤེས་མེད་པ་དེ་བཞིན་ཏེ། །གནས་ལས་འདས་སོ་སངས་རྒྱས་དབང་། །བཀུགས་སོ་སྟུག་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ན། །ཞེས་སོགས་གནས་དེར་རང་སྣང་དག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཨ་དི་ཡོ་གའི་ཆོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རང་བཞིན་བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱིས་ཐུགས་སེམས་དཔའ་ལ་སྟོན་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཉིད་ལོངས་སྐུར་སྣང་བས་གསུངས་ཏེ། གསང་སྙིང་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཉིད་ལ་ཆེད་དུ་བརྗོད་དོ་ཞེས་པ་དང་། གཞན་ལས་ཀྱང་ཚུལ་དེ་དང་མཐུན་པར་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་སྤྲུལ་སྐུའི་འོག་མིན་ལ་གཉིས་ཏེ། གདུལ་བྱ་ས་ལ་གནས་པའི་དོན་དུ་རང་བཞིན་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་དང་འདྲེས་མའི་དོན་དུ་གཙང་མ་རིས་ཀྱི་འོག་མིན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། །

དབུས་ན་འོག་མིན་ཁང་བུ་བརྩེགས་པའི་སྟུག་པོ་བཀོད་པ།
ཤར་ན་མངོན་པར་དགའ་བ། ལྷོ་ན་རིན་པོ་ཆེས་བརྒྱན་པ།
ནུབ་ན་བདེ་བ་ཅན། བྱང་ན་ལས་རབ་གྲུབ་པའི་ཞིང་ཁྱེར་འཁོར
ས་བཅུའི་སེམས་དཔའ་ལ། སྟོན་པ་རིགས་ལྔའི་ཆོས་ཐེག་པ
ཆེན་པོ་ཐུན་མོངས་དང་ཐུན་མོངས་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་གྲངས་ཞལ་དང་
ལྷུགས་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པའི་རྩེ་ལས་རང་སྣང་ཞིང་། མི་
ཡོང་ལྷ་བུའི་སྣང་བས་སྒྲིབ་པ་སྦྱང་བར་འདོད་དེ། གསང་སྙིང་
ལས། །འོག་མིན་ཟླ་མེད་གནས་མཆོག་ཏུ། །སྐུ་ནི་རྣམ་པར
སྣང་མཛད་ཚུལ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འཁོར་རྣམས་ལ། །
དེ་བཞིན་གསུང་མཆོག་མི་སྨྲ་སྟེ། །སྐུ་ཡས་ཆོས་རྣམས་འཛལ་
བར་སྟོན། །མི་ལོང་བསྟན་པའི་ཚུལ་བཞིན་དུ། །དངོས་ཀྱི
མདོག་ངན་ཐམས་ཅད་སེལ། །འཁོར་གྱི་དེ་བཞིན་སྐུ་བརྙས་ན།
བྱང་ཆུབ་སྒྲིབ་པ་གཉིང་དབག་མེད། །མི་ལོང་བཞིན་དུ་སྐུལ་
སྣང་། །དེ་ནས་ས་བཅུ་རིམ་གྱིས་འབྱོང་། །ཟླ་མེད་བྱང་ཆུབ
ཡང་དག་ཐོབ། །ཅེས་སོ། །དུས་ནི་མི་ཟད་རྒྱུན་གྱི་འཁོར་
ལོ་སྟེ་རྟག་པར་རོ། །ཁྱད་པར་དུ་ཞི་བ་དང་ཁྲོ་བའི་དཀྱིལ་
འཁོར་རིགས་ལྔ་མངོན་པར་སྣང་བས་རྣལ་འབྱོར་དང་རྣལ་འབྱོར་
ཆེན་པོའི་ཐེག་པ་གསུངས་སོ། །ཞིང་དེ་ཡང་འཇིག་རྟེན་ལས

འཕགས་པས་སྟེང་ཞེས་བརྗོད་དེ། །ཀུན་བྱེད་ལས། སྟོན་
པ་ཡོངས་སྤྱོད་རྫོགས་བའི་གནས་བསྟན་པ། འཇིག་རྟེན་མཚན་མ
ཀུན་གྱི་སྟེང་གྱུར་པ། །གནས་ཀྱི་འོག་མིན་ཁང་བུ་བརྩེགས་པ་ཡི། །
གཞལ་ཡས་ཁང་དེ་གནས་ཀྱི་འོག་མིན་བཤད། །ཅེས་སོ། །
འཁོར་ཡང་སེམས་དཔར་བཤད་དོ། དེ་ཉིད་ལས། །སྟོན་པ
ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་འཁོར་བསྟན་པ། །མོས་སྤྱོད་བཞི་ཡི་
ས་ལས་འདས་པ་ཡི། །དང་པོ་བར་དུ་དགའ་བའི་ས་མནན་
ནས། །ས་བཅུ་ཆོས་ཀྱི་སྤྲིན་གྱི་ས་པ་རྣམས། །དེ་ནི་ལོངས
སྤྱོད་རྫོགས་པའི་འཁོར་དུ་བསྟན། །ཞེས་སོ། །ཆོས་ཀྱང་སྐུ་དང
ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དགོངས་པས་སྟོན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། ཡེ་ཤེས་ལོངས་
སྤྱོད་འོག་མིན་བ་ཏུགས་པ་ཡི། །ས་བཅུ་པ་ཡི་བྱང་ཆུབ་སེམས
དཔའ་ལ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དེ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་བཤད། །
ཅེས་སོ། ཇི་ལྟར་བཤད་ན་དེ་ལ། །ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་རང
གི་ངོ་བོས་སྟོན། །ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་འདྲེས་
མའི་ཚུལ་དུ་གཙང་རིས་ཀྱི་འོག་མིན་བསྟན་པ་ནི། མི་མཇེད་ལ
སོགས་པ་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་གྱི་སྣང་བ་དང་མཐུན་པའི་གནས་ཀྱི
མཆོག་རང་རང་གི་འཇིག་རྟེན་དེའི་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་བསམ་གཏན
བཞི་པའི་གཙང་མ་རིས་ཀྱི་ལྷ་ལྷའི་གནས་འོག་མིན་རགས་པའི་

དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ། དང་བ་འོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ལས་གྲུབ་པའི་
གནས། །གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་སོགས་པ་བཀོད་པའི་བྱེ་བྲག་སྣ་
ཚོགས་པས་བརྒྱན་པ་དེར། འཛིག་རྟེན་དུ་སངས་རྒྱས་འབྱུང་
བའི་ཚེ་སྤྲུལ་པའི་དང་པོ་ལོངས་སྐུ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་མཚན་དཔེས
བརྒྱན་པའི་སངས་རྒྱས་སུ་བསྟན་ནས། རྐྱ་དང་གྲུབ་བ་དང་
རིགས་སྔགས་འཆང་གི་དབང་པོ་ཚད་མེད་པ་ལ་བྱ་བ་དང་།
སྤྱོད་པ་དང་། རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་ལ་སོགས་པ་དང་། ཕ་རོལ
ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཐེག་པ་དུ་མས་འདུལ་བ་ཀུན་ཏུ་སྟོན
ཏེ། དེ་སྐད་དུའང་ལེགས་པར་གྲུབ་པའི་རྒྱུད་ལས། གཙང་
མའི་འོག་མིན་རྣམ་མཛེས་པར། །གྲུབ་པ་དབང་པོ་ལ་སོགས་
པ། །རིགས་སྔགས་གཙུངས་སྔགས་རྣལ་འབྱོར་དང་། །
རྒྱུད་ཆོས་དུ་མས་ཚིམ་བར་མཛད། །ཅེས་སོ། །གཞན་
ཡང་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གསང་བས་མཛད་པའི་སྤྱན་འགྲེལ་
ལས། དོན་གྱི་འོག་མིན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བཞུགས་གནས་ཡིན་ཞིང་དེའི་གོང་ན་གཞན་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །
རྟགས་ཀྱི་འོག་མིན་དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་རྟགས་སུ
གཞལ་ཡས་ཁང་གི་དབྱིབས་དང་ཁ་དོག་ཏུ་སྣ་བ་སྤེ་ལོངས་སྤྱོད་
རྫོགས་སྐུའི་བཞུགས་གནས་ཡིན་ཞིང་ཆོས་ཀྱི་འབྱིངས་མཆོད་རྟེན་

ཀྱི་རྟགས་དེའི་གོང་ན་གཞན་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །རིག་པའི་འོག་མིན་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་ཇི་ལྟ་བཞིན་རྟོགས་པ་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། དག་པ་གཉིས་ལྡན་གྱི་ཆོས་སྐུའི་བཞུགས་གནས་ཡིན་ཞིང་དེའི་གོང་ན་རིག་པ་གཞན་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། ༈ །གསང་བའི་འོག་མིན་ཡུམ་གྱི་མཁའ་སྟེ། གསང་བ་སྐུའི་བཞུགས་གནས་ཡིན་ཞིང་། མི་གནས་ཡོན་ཏན་གོང་ན་གཞན་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། རྟོགས་པའི་འོག་མིན་ལས་དང་པོ་བས་འོག་མིན་གྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྒོམ་པ་སྟེ། ལྷག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བཞུགས་གནས་ཡིན་ཞིང་། དོན་སྤྱི་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་རྟོག་པ་དེའི་གོང་ན་གཞན་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འཇིག་རྟེན་གནས་ཀྱི་འོག་མིན་གཙང་མ་རིས་ཀྱི་ལྷ་ལྡའ་ལ་སྟེང་སྟེ། འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་བཞུགས་གནས་ཡིན་ཞིང་གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་གནས་དེའི་གོང་ན་གཞན་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་པའི་དོན་དྲུག་འབྱུང་ཡང་སྔ་མའི་ཁོངས་སུ་འདུ་སྟེ། དོན་དང་རིག་པའི་འོག་མིན་ཆོས་སྐུར་འདུ་ཞིང་། རྟགས་ཀྱི་ལོངས་སྐུ་གཞན་གསུམ་སྤྲུལ་སྐུར་འདུ་སྟེ། གནས་ཀྱི་འོག་མིན་ཡིན་ལ། གསང་བ་དང་། རྟོགས་པའི་འོག་མིན་ནི་སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པས་དེའི་ཁོངས་སུ་འདུའོ། །བཞི་པ་ཚོད་པ་སྤང་བ་ནི། རྒྱུད་གསུངས་པའི་

གནས་རང་སྣང་ལོངས་སྐུའི་ཞིང་དུ་གདུལ་བྱ་རང་རྒྱུད་པ་མེད་ན་
ཆོས་བསྟན་པའི་དགོས་པ་མེད་ཅིང་། དོན་ཏགས་ཀྱི་དཀྱིལ
འཁོར་ཡང་གདུལ་བྱ་ལ་བསྟན་གྱི་རང་གི་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ལ་
བསྟན་མི་དགོས་དེ། སྤྲུལ་པ་ལ་རྟོག་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ
ནས་རང་རྒྱུད་པའི་འཁོར་དང་སྤྲུལ་པ་གཉིས་ཀའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །
དེ་ནི་ཁྱད་པར་ཀྱི་དགོངས་པ་མ་ཡོན་པར་སྣང་དེ། སྤྲུལ་པའི
གདུལ་བྱ་ཡོད་པའི་ཆོས་བསྟན་པའི་དགོས་པ་ཡོད་དེ་ཕྱི་རབས་
གསང་བདག་གིས་འཆད་པའི་དགོས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དང།
དོན་ཏགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་གདུལ་བྱ་ལ་བསྟན་པ་མ་ཡིན་གྱི་རང་སྣང་ལ་
ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ལྷུན་རྫོགས་སུ་ཤར་བ་སྟེ་མེ་ལོང་གི
ངོས་ལ་གཟུགས་བརྙན་སྣང་བ་བཞིན་ནོ། །སྤྲུལ་པ་ལ་རྟོག་པ་
མེད་ཀྱང་ཡེ་ཤེས་ཡོད་པས་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཆོས་ཉན་ཞིང་འཛིན་པར་
བྱེད་དོ། །གལ་ཏེ་སྤྲུལ་པ་ལ་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་མེད་ན་ཤཱཀྱ་
ཐུབ་པ་དང་གསང་བདག་ལ་སོགས་པའི་ཇི་ལྟ་བ་ཇི་སྙེད་པ་མཁྱེན་
པའི་ཡེ་ཤེས་མི་མངའ་བར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་ཡོད་དེ།

ལུང་གིས་ཀྱང་གནོད་དེ། དེ་བཞིན་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་
ལས། །རང་སྣང་རྒྱལ་བའི་སེམས་རྫོགས་དང། །
ཞེས་ཟ་དང་། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཉིད་ལ་ཆེད་དུ་གླེངངོ་།

ཞེས་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱིས་དབྱིངས་ཉིད་དབང་བསྒྱུར་
ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་ཐུགས་རྗེའི་ངང་། །རང་སྣང་བ་ཉིད་ངིང་
འཛིན་གཟུགས་བརྙན་སྒྱུ་མ་རྣམ་དག་གསལ་བ་ནི། ཞེས་པ་ལ་
སོགས་པས་གཙོད། མདོར་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གསུམ་དང་རྣམ་
པར་འཕྲུལ་པ་དང་ཞིང་ཁམས་བསམ་གྱི་མི་ཁྱབ་ཅིང་ཚད་མེད་དོ །
སྡོང་པོ་བཀོད་པ་ལས། སྤྲུ་ཡི་རྩེ་མོ་གཅིག་ལ་ཡང་། །
ཞིང་རྣམས་བྱེ་བ་བསམ་མི་ཁྱབ། །སྣ་ཚོགས་དབྱིབས་ཀྱང་ཐ་
དད་དེ། །དེ་དག་འཛིངས་པར་གྱུར་པ་མེད། །ཅེས་གསུངས་
པས། ནམ་མཁས་གང་དུ་ཁྱབ་པར་ཆོས་སྐུ་དང་ལོངས་སྐུས་ཁྱབ་
ཅིང་། སེམས་ཅན་གྱིས་གང་དུ་ཁྱབ་པར་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དང་ཕྲིན་
ལས་ཀྱིས་ཁྱབ་པས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཞིང་ཁམས་ལ་ཕྱོགས
དང་རིས་སུ་ཆད་པ་མེད། ཞིང་འདི་ཉིད་ཀྱི་གོང་ན་གཞན་དག
བསམ་གྱི་མི་ཁྱབ་པ་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལོང་བ་ཡོད་པ་རྟོགས་པར་བྱ་
ཞིང་། མ་དག་པར་སྣང་བ་ཡང་རང་གི་སྣང་བ་ཙམ་ལས་
དག་པའི་ཞིང་དུ་བལྟ་བར་བྱ་སྟེ། ཉི་ཟླའི་སྣང་བ་མ་དག་པ་
མ་ཡིན་མོད་ཀྱི། དམུས་ལོང་རྣམས་ཀྱིས་མི་མཐོང་བ་བཞིན་དུ
ཤེས་པར་བྱའོ། །རྣམ་པར་གཞག་པ་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བའི་
གནས་དེ་གསལ་བར་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་རིག་

འཛིན་བཛ་བརྒྱད་ལ་ཡང་གཉིས་ལས། རིག་འཛིན་མི་མ་ཡིན
པའི་བརྒྱད་པ་ནི། སྟོན་པ་གཉིས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་རིགས་གསུམ་
དུ་སྣང་བར་མཛད་དེ། ཧཱུ་ཀྲུ་གནོད་སྦྱིན་སུམ་ལ་བརྒྱད་པ་
ཡང་། འཇམ་དཔལ་མཁྱེན་པའི་མངའ་བདག་ཏུ་གྱུར་པ་ནི།
གཙོ་བོར་ཟབ་མོའི་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་པ་ལས་ལྟ་བའི་
ཕྱོགས་སྟོན། སྤྱན་རས་གཟིགས་ཐུགས་རྗེའི་མངའ་བདག་ཏུ་
གྱུར་ཏེ། གཙོ་བོར་བྱམས་སྙིང་རྗེས་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཀྱི…
དོན་མཛད་པ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་སྟོན། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་མཐུ་སྟོབས
ཀྱི་མངའ་བདག་ཏུ་གྱུར་ཏེ། གཙོ་བོར་ཐབས་མཁས་པའི་
དྲག་ཤུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་དོན་མཛད་པས་སྤྱོད་པའི་ཕྱོགས་སྟོན།
ཁ་ཅིག་རི་རིས་ཀྱང་ལྟ་སྒྲུབ་སྤྱོད་པ་གསུམ་ཀ་བསྟན་པར་བཞེད…
དེ། དེ་ཡང་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ཚུལ་མཛེས་པའི་སྐུ་དང་
ལྡན་པས། ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ལུས་དང་བསམ་པ་དང་མཐུན་པར་
བསྟན་ཏེ་ལྷ་གནས་སུ་གྲགས་ལྡན་ཕྱོགས་སྐྱོང་ལ་བཤད།
དེས་ལྷ་ཚངས་པ་རིན་ཆེན་འོད་འབར་ལ། དེས་ཚངས་པ་
སྲི་དགུའི་བདག །ཚངས་པ་ཀུན་གྲོལ། གཙུག
ཕུད་འཛིན། དེ་ལྷ་དབང་བརྒྱ་བྱིན་ལ། དེས་ཆོས་བུ་འབུམ
སྡེ་ལ། ལྷ་རྣམས་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་སེམས་པའི་ཚུལ་འཛིན་ཞིང་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་གདུང་སོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །སྤྱན་རས་གཟིགས་བདུད
རྩི་སྨན་གྱི་སྐུ་དང་ལྡན་པ་དེས། ཀླུ་གདུག་པ་ཅན་གྱི་ལུས་དང
བསམ་པ་དང་མཐུན་པར་ཀླུ་རྒྱལ་རིགས་ཀྲྀན་ནག་པོ་ལ་བསྟན།
དེས་ཀླུ་མོ་མ་མ་ཁ་འདུལ། དེས་ཀླུ་མོ་འདུལ་ཚང་མ། དེས
ཀླུ་ཡིད་འོང་དགའ། དེས་ཆོས་བྱ་འབྲུམ་སྡེ་ལ་བཤད་དེ་སྟར
བཞིན་དུ་གྱུར་ཏོ། །ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་ཚུལ་བསྒྲིགས
པའི་སྐུ་དང་ལྡན་པས་གནོད་སྦྱིན་གྱི་གནས་སུ་གནོད་སྦྱིན་གྱི་ལུས་''
དང་བསམས་པ་དང་མཐུན་པར་གནོད་སྦྱིན་ཀུན་དུ་བཟང་པོ་ལ་……
བསྟན། དེས་གནོད་སྦྱིན་གྲགས་ལྡན་ཕྱོགས་སྐྱོང་ལ། དེས
གནོད་སྦྱིན་ཆོས་བྱ་འབྲུམ་སྡེ་ལ་བཤད་དེ་སྟར་བཞིན་དུ་གྱུར་ཏོ།

གཉིས་པ་རིག་འཛིན་མི་དང་མི་མ་ཡིན་གཉིས་ལ་བརྒྱུད
པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་དགོངས
ནས་འཁོར་བསྡུས་ཏེ། ཐེ་ཚོམ་ཆོད་ཅིག་པར་བསྐུལ་བས་''
འཁོར་གྱི་ནང་ནས་རིག་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ཀུན་ཛ་ར་ཞེས་བྱ་བ་བསྟན་
ལས་ལངས་ཏེ། དྲི་བ་ལྷ་དྲིས་པའི་དང་པོ་གསང་སྔགས་ནམ་
འབྱུང་ཞེས་པའི་ལན་དུ། ཕྱིར་བྱུང་ཚུལ་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་ཐེ་
ཆོས་འབྱུང་བར་ལུང་བསྟན་པ་ལས། ཁྱད་པར་ལུང་ཆེན་ངེས་
པར་བསྟན་པའི་ཚུལ་ལས། ང་ནི་འདི་ནས་མི་སྣང་ནས། །

ལོ་ནི་བརྒྱད་དང་བཅུ་གཉིས་ནས། །ལྷ་གནས་གསུམ་དུ་གྲགས
པ་ཡི། །བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་དམ་པ་ཞིག །འཛམ
གླིང་ཤར་གྱི་ཕྱོགས་མཚམས་ཀྱི། །མི་ལས་སྐལ་ལྡན་རིགས
ཅན་དེ། །རྒྱལ་པོ་ཛ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། །སྔོན་དུ་ལྟས་སྣང་སྣང
གྱུར་པ། །དྲག་ཤུལ་ཅན་ཞེསབྱ་བའི་ཚེར། །གྲོགས་ཀྱི
སེམས་དཔའ་དམན་པའི་ལུས། །ལང་ཀའི་བདག་པོ་ལ་སོགས
ལ། །ལག་ན་རྡོ་རྗེས་སྣང་བར་འགྱུར། །ཞེས་ལུང
བསྟན་ཏེ་རྒྱ་ངན་ལས་འདས་སོ། །དེ་ལོ་ཉི་ཤུ་ཙ་བརྒྱད་ནས
དམ་པའི་རིགས་ཅན་ལྷ་ཞང་དུ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་ལས་ལངས
པ་དང་། འཛིག་རྟེན་གྱི་སྟོན་པ་ཞུབ་པར་གྱུར་པས་རྨག་ཚད་པར
ངེས་སོ། །ཀུན་ཀྱང་རང་རང་གི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་བྱ་བས་ཟ་ཧོར
གྱི་ཡུལ་ཁམས་ཞེས་བྱ་བའི་ཉེ་འཁོར་ན། དཔལ་ཕྱུག་ན་རྡོ
རྗེའི་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་པ། རི་མ་ལ་ཡ་གནམ་ལྕགས་ཡོད
པའི་ཙེ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ན། ཙེ་མོ་ན་རི་དྭགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སེང
གེས་འཁྲབ་པར་གྱུར་པ། འདབས་ཤིང་ན་གཅན་གཟན་སྟག
ག་གླིང་བ་ཡོད་པ། ཙ་བ་དང་སྡོང་པོ་ཤུན་པ་བགས་པ་ལོ་མ
འབྲས་བུ་སྨན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཤིང་སྐྱེས་པ། ངོས་ལ་བྲག་དཀར
པོ་སེང་གེས་ཁྲི་ཧྲོགས་བཅས་པ་འདྲ་བ་ཡོད་པ་དེའི་ཙེ་ལ་འདུས

ཏེ། ཤིན་ཏུ་ཉམ་ཐག་པའི་ང་རོས། གདུང་བ་ཉེར་གསུམ་
བཏོན་པས་ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བས་གསན་ནས། ཐམས་ཅད་
ཀྱིས་གསང་བའི་བདག་པོ་ལ་བསྐུལ་བས། གསང་བའི་བདག་པོས
རིགས་ཅན་ལྔ་ལ་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་བར་མཛད་ནས་ལྷའི་རིག་
འཛིན་གྲགས་ལྡན་ཕྱོགས་སྐྱོང་། ཀླུ་འཛིན་པོ། གནོད་
སྦྱིན་སྐར་མདའ་གདོང་། སྲིན་པོ་བློ་གྲོས་ཐབས་ལྡན། མི་
ལས་སྐལ་ལྡན་དགེ་སློང་ལི་ཙ་བཱི་དྲི་མ་མེད་པར་གྲགས་པ་ཞེས་
བྱའོ། །དེ་ལྟར་དམ་པའི་རིགས་ཅན་ལྔ་ལ་གསང་སྔགས་ཀྱི་
ཆོས་འཁོར་བསྐོར་རོ། །དེའི་ཚེ་སྲིན་པོ་བློ་གྲོས་ཐབས་ལྡན་གྱིས
གསང་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་རྣམས་ཚིག་དང་ཡི་གེར་བསྡུས་པའི་བྱིན་
རླབས་མི་ཡུལ་དུ་སྣང་བའོ། །གསུམ་པ་གང་ཟག
རྣ་བར་བརྒྱུད་པ་ནི། དེའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་ཟ་ཧོར་གྱི་ཡུལ
ཨ་པར་དུ་སྨྲ་དའི་སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་པོ་ཛ་ཞེ་བྱ་བ་དེ་རི་མ་ལ་ཡའི་
ཤར་ངོས་ལ་དྷ་ཤ་ཨ་སུ་ར་ཞེས་བྱ་བ་གནོད་སྦྱིན་གྱི་ཕུག་པ་ཡོད
དེ་སྒོ་ཟླ་གམ་ལ་ངོ་མཚར་གྱི་རི་མོ་རང་བྱུང་བ། ཕུག་ན་རཏྣ་
ཟུར་བརྒྱད་ལ་ཉི་ཟླའི་རི་མོ་རང་ཤར་བ། ཕུག་དེའི་སྤྱི་བོར་
ཀླུ་ཀ་ལནྡ་ཀ་ཞེས་བྱ་བ་དོན་གཉིས་བར་མི་སྒྲོག་པར་བྱེད་པའི་ཚང
འཚམས་པ་དེར་གང་ཟག་སྐལ་ལྡན་གྱི་བགྲོད་པ་ལས། དེ་མ་

ཡིན་གྱི་མི་ཕྱིན་པས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་ན་བཞུགས་པའི་ཚེ་ན། དུས་དེར་སྨིས་ལྟས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་བདུན། ཤར་ཏེ། དང་པོ་རི་དེའི་རྩེ་མོར་དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་བྱོན་ཏེ། སྐུའི་ཁྱོན་ལས་འོད་སྔོན་པོ་འཕྲོས་པས་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་བསྒྲིགས་ནས་མི་སྣང་བར་གྱུར། གསུང་གི་སྒྲ་འབྲུག་སྟོང་ལྡིར་བ་ལྟ་བུ་ཐོས། ཐུགས་ལས་རྡོ་རྗེ་འཕར་བ་ཞིག་ཤར་ནས་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་ཀར…ཐིམ་པ་སྨིས། ཉི་མ་འོད་འབར་བ་སྤྱི་བོར་ཐིམ། ཟླ་བ་འོད་འབར་བ་ཞིག་ཤར་ནས་རྐང་མཐིལ་དུ་ཐིམ་ནས་སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་ལྟོ་བ་ནས་འཁྱུ་བ་སྨིས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི་བཀྲ་བ་མཛད་ཅིང་ཉི་ཟླ་ལ་ཚིབས་ནས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ཞིང་། སྲིད་གསུམ་ཁ་ལོ་གྱེན་དུ་བསྒྱུར་བ་ཞིག་སྨིས་སོ། གསུམ་པ་ནི། ནམ་མཁའི་འོད་ལས་སྤྲིན་གསེར་གྱི་སྙིང་པོ་ཅན་གྱི་ཁ་དོག་ནི་འཕྲིབས། ཆུ་འཕྲུལ་འབྲུག་སྒྲ་གོ་བར་སླ་ཞིང་སྙན་པ་དང་ཆིམ་པ་ནི་གྲགས། ཙནྡན་སྤོས་ཚོགས་ཀྱི་རླུགས་པ་ནི་འཐྲིབས། ཙནྡན་གྱི་དྲང་འི་འོད་ནི་ཁྱུང་། ལྷུང་སྲིད་གསལ་བའི་སྒྲོན་ནི་འཁྱུག །ཙནྡའི་ཆར་མཆོད་པར་འབབ་པ་ཞིག་སྨིས་སོ། །

བཞི་པ་ནི། ལོ་ཀའི་བསྟན་བཅོས་ཀུན་གྱི་འགྲུར། ཙནྡ་འབར་བའི་སྒྲོན་མེ་འབར་བས་སྣང་སྲིད་ཀྱི་མུན་པ་ནི་བསལ། བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་ཆུ་རྒྱུན་བྱུང་བས་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གདོང་སྐྱིང

ཉི་སྤྲུངས། འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་ཞེས་སྒྲ་
རྡེ་རི་རི་སྒྲོགས་པ་ཞིག་སྨིས་སོ། །ལྔ་པ་ནི།
སྤྱིན་གྱི་ནང་ནས་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་རཏྣ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་…
ཅན་ཞིག་འབར་བའི་དཀྱིལ་ནས་རཏྣ་སྨུག་པོ་དཔལ་གྱི་བེའུ་སྒྲོམ…
འོད་དང་བཅས་པ་ཁྲ་ནང་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་སྣང་བའི་ནང་…
ནས་གསེར་གྱི་གླེགས་བམ་ལ་བེ་ཧཱུྃ་ཀྱུན་མས་རྒྱ་རང་མནན་དུ་…
ཛྀས་པའི་གླེགས་བམ་མང་པོ་སྐར་མདའ་ཐང་ལ་ལྷུང་བ་བཞིན་…
འབབ་པ་ཞིག་སྨིས་སོ། །དྲུག་པ་ནི། གླེགས་བམ་དེ་
དག་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མང་པོ་དང་། རིག་འཛིན་ལྷ་
དང་ལྷ་མོ་ཚད་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་སྒྲོག་ཅིང་མཆོད་བསྟོད་སྐོར་ཀློག་
བྱེད་པ་སྨིས་སོ། །བདུན་པ་ནི། ནམ་མཁའི་སྤྲིན་གསེབ་ནས
ལུང་བསྟན་པའི་སྒྲ་བྱུང་སྟེ། ལས་དང་སྐལ་བར་རབ་ལྡན་ཞིང།
།རྒྱལ་བས་འབྱུང་བར་ལུང་བསྟན་པའི། །བསོད་ནམས་ཆེན་
པོ་ཏྲ་མ་ཁྲིད། །སྤྲུལ་པར་ཅི་ལྟར་ལུང་བསྟན་ཞིང་། །དེ་
ལྟའི་དུས་འདིར་མངོན་ཤར་གྱི། །འཁོར་བར་སྙིང་པོ་བྱ་བའི
ཕྱིར། །ང་ཡི་ཚོ་འཕྲུལ་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །བསྟན་པའི་སྙིང
པོ་དམ་པ་ཞིག །སྐལ་ལྡན་ཁྲིད་ལ་བསྟན་པར་བྱ། །
མ་ལ་ཡ་ཞེས་བྱ་བའ་རྟེར། །དགོན་པ་ཆེན་པོའི་གནས་ཤིག་

དུ། །ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་ཅན་རྣམས་ཀྱི། །གསང་བ་བྲུ་བའི་དམ
ཚིག །ཡོད་ཀྱི་གསང་བ་ནན་ཏན་གྱི། །དེ་ལ་སེམས་ཀྱི་
མེ་ལོང་གིས། །མངོན་དུ་གསལ་བར་རྟོགས་མ་ཐག །
སངས་རྒྱས་ས་ལ་སྐལ་བ་མཉམ། །བདེ་ཅན་ཞེས་བྱ་བར་ནི། །
འོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི། །ཀུན་རིག་བདེ་བ་ཆེན་པོར་འགྱུར།།
རྡོ་རྗེ་གསང་ཆེན་གསང་བ་ཡི། །དམ་པའི་མཛོད་གཉིས་གཅིག
ལ་ནི། །ཧྲཱི་དང་མི་ཡི་རིག་འཛིན་ལ། །རིམ་པས་བརྒྱུད་དེ
གྲགས་པར་འགྱུར། །ཞེས་གྲགས་པར་སྨྲས། དེ་ནས་
ནང་པར་སད་དེ་རབ་ཏུ་དགྱེས་ནས་ཉིད་ཀྱི་འཁོར་རྣམས་བསྡུས་
ནས། །མི་ལམ་དུ་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་གསུངས་པ།
མདང་སུམ་བདག་ལ་རྨི་ལམ་འདི་ལྟར་བྱུང་། །རི་མ་ཡ་ལ་
གནམ་ལྕགས་ཡོད་ཅེ་ལ། །ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་ཕོ་བྲང་གནས་བཞུགས
དེ། །སྐུ་ལས་འོད་འཕྲོས་སྣང་སྲིད་བྱི་དོར་བྱས། །གསུང་
གི་སྒྲ་ཡིས་ལོ་ཀ་གཡོ་ཞིང་འཁྲུལ། །ཐུགས་ལས་འོད་བྱུང་བདག
ག་སྙིང་གར་ཐིམ། །ཏི་ཀླ་སྤྱི་བ་ཀང་པའི་མཐིལ་དུ་ཐུབ། །
བདག་གི་ལྟོ་ནས་སྣང་སྲིད་འཕྱོ་པ་སྨྲིས། །དང་པའི་མྱིས་ལྟས་བག
ཆགས་སྦྱང་པའི་དགས། །དེ་ནས་བདག་ལ་སངས་རྒྱས་མང་
པོ་རྣམས། །སྨད་བྱུང་གསུང་བའི་དོན་ལ་བགྲོ་བ་མཛད། །

ཉི་ཟླ་པདྨ་སེང་གེའི་ཁྲི་སྟེང་ན། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འགྲོ་ལ་བསྐོར་
ཞིག་མཛིས། །གཉིས་པ་ཡིན་དེ་ཆོས་ལ་དབང་ཐོབ་རྟགས། །དེ་
ནས་མཁའ་ལ་རནྡའི་སྤྲིན་གསེབ་ནས། །སྙན་པའི་འབྲུག་སྒྲ་
གསལ་བའི་གློག་འཁྱུག་སྟེ། །རནྡུ་ཆོས་ཀྱི་ཆར་པ་འབབ་པ་
མཛིས། །མི་ལམ་གསུམ་པ་ཡིན་དེ་དགེ་བའི་ལྟས། །འགྲོ་ལ་
ཐུགས་རྗེའི་ཆོས་ཀྱི་ཆར་འབེབས་རྟགས། །དེ་ནས་ལོ་ཀ་རནྡུས་
གང་བྱས་དེ། །ནོར་བུ་འོད་འབར་འགྲོ་བའི་མུན་པ་བསལ།།
བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་ཆུ་རྒྱུན་འབབ་པ་ཡིས། །འགྲོ་བའི་ནང་སྙིང་
གདུང་ནས་སྦྱངས་བྱས་ནས། །འགྲོ་ཀུན་རྣལ་འབྱོར་ཞེས་ནི་
གྲགས་པར་འགྱུར། །བཞི་པ་ཡིན་དེ་འདི་ཡང་དགེ་བའི་ལྟས།།
འགྲོ་ཀུན་རྣལ་འབྱོར་གྲལ་དུ་བཞག་པ་ཡིན། །དྲུག་པ་མི་ལམ་
གླེགས་བམ་དེ་དག་ལ། །སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་རིག་འཛིན་
མང་པོའི་ཚོགས། །ཡོན་ཏན་སྒྲ་སྒྲོག་མཆོད་སྐོར་བྱེད་པ་མཛིས།།
རྨད་བྱུང་ཆེ་བ་སྟོན་པའི་སྔ་ལྟས་ཡིན། །ཁྲ་མ་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་
ཅམ་སྤྲིན་གསེབ་ནས། །ཆོ་འཕྲུལ་རང་སྒྲ་བདག་ལྷུང་བསྟན་
པའི་ཚིག །རིམ་གྱིས་གསང་བ་གྲགས་པའི་སྒྲ་སྒྲོགས་མཛིས། །
གསང་བ་དམ་པ་རྒྱ་ཆེར་སྒྲོག་པའི་ལྟས། །ཞེས་གསུངས་པ་
དང་། །གོང་གི་མི་ལམ་གྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་ཀྱང་བརྗོད

ནས། །མི་ལམ་འདི་དག་དང་སྦྲར་ན་བདག་ངེས་པར་སྐལ་བ་དང
ལྡན་པར་ངེས་སོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལས། །འཁོར་རྣམས་ཀྱིས་
ཀྱང་དེ་ལྟར་ཕྱོགས་སོ་ལེ་ལ་ལ་ཞེས་ངོ་མཚར་དུ་གསོལ་ཏོ།
ཡང་བཀའ་སྩལ་པ། དེ་ལྟར་ཡིན་ཡང་ཚད་ལོ་བྱུང་གི་ཏེ་མོར
སྐྱིད་ལ་ཇོ་འཕྲུལ་གྱིས་རི་ལ་རྒྱིགས་པ་བཙམས་ཏེ། མཆོད་པ་
དང་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཕྱུས་ན་དགའ་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་སྐྱེ་བར་ངེས་
པས། བདག་ཡང་ཐོག་ཏུ་གཞེགས་སོ་གསུངས་ཏེ་བྱོན་པ་ལས།
མི་ལམ་དུ་རི་ལྟར་བྱོན་པའི་ངོས་ཞིག་ལ། རྡུ་སྨུག་པོ་ལས
གྲུབ་པའི་བཟ་པ་ཅའི་སླུ་ཁྲུ་གང་པ་ཞིག་མཐོང་ནས་རླུང་པོ་དཀྲིས་
ནས་ཕྱག་དང་བསྐོར་བ་བྱས་ནས་རིགས་སུ་བརྟོད་པ། སྟོན་
རི་གོང་ནས་བསྐྲུབ་པ་ཡི། །ལས་ཀྱིས་མཛའ་བའི་ལྷ་མཆོག
ནི། །བསྐམ་པར་གཞན་ཡང་མི་གཏང་ངོ་། །འདྲེན་པ་མཆོག
དཔལ་ལ་སོགས་བཀང་ས། །མོས་པའི་གཟུགས་ཀྱི་ལྷ་མཆོག
འཛིན། །ཞེས་གསོལ་ནས་ཕྱགས་དམ་དུ་བྱས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ཡི
རྨོངས་པས་རྟགས་འདི་དག་དང་ཡང་སྡན་ན། རི་བོ་འདི
དཔལ་ཞིག་ན་རྗེ་ཟིའི་ར་ང་བཞིན་དུ་ངེས་པ་དང་། རིག་འཛིན
སྒྲུབ་པ་གྲོབ་པའི་གནས་ཡིན་པར་གདམས་སྔོང་པ་གྲོས་པ་དང།
གཅན་གཟན་གདུག་པ་ཅན་ཡང་དགེ་བ་ཅན་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པའི

ཚུལ་དང་སྦྱར་ན། །འགྲུབ་པར་ངེས་པར་འགྲུབ་སྐམ་ནས་སྒྲུབ་པ་གཟུགས་བརྙན་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཟླ་བ་བདུན་པའི་མི་ལམ་མཐུན་པའི་སླེགས་བམ་དེ་དག་ལ་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་ཚུལ་གྱིས་ གསུང་གི་སྒྲར་བསྒྲགས་པས་ཚིག་གཅིག་ཀྱང་བརྡ་མ་འཛལ་བས་ཕེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་ནས། ཨེ་མ་ཧོཿ ཕྱིར་གྱི་ཚུལ་རྟགས་སྦྱར་ན་སླེགས་བམ་འདི་དག་ལས་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་པའི་དོན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པར་ངེས་ཏེ། བདག་གིས་མི་རྟོགས་པ་ཅི་ཉེས་སྐམ་དུ་བཞུམ་མོ། །དེ་ནས་ཐུང་ཟད་ཅིག་ནས་ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྟོག་པ་དེ་དག་ཞིག་ནས། ལོ་ཀ་འདི་ན་འདི་དག་བརྡ་འཛལ་བ་སུ་ཡོད་ཅེས་བསྒྲགས་པས། ཟ་ཧོར་རྒྱལ་པོ་ཨུ་པ་ར་ཛ་ཞེས་བྱ་བ་མཁྱེན་པ་ཆེ་བར་ཡོད་དོ་ཞེས་ཟེར་ནས། །ཕོ་ཉ་བ་བཏངས་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་ཏུ་གསོལ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པས་མ་གནང་སྟེ། གལ་ཏེ་བདག་གིས་མ་ཤེས་ན་དེར་ཕྱིན་པའི་ཚུལ་མ་ཡིན་གྱི་བསམས་ནས་འདིར་སློལ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེར་རྒྱལ་པོར་བརྟུད་པས་གླང་པོ་ཆེ་ལ་བཀལ་ཏེ་གདན་དྲངས་པས་ཚིག་གཅིག་ཀྱང་བརྡ་མ་འཛལ་ཏེ། བདག་གི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པས་རྒྱལ་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱིས་རྗེས་སུ་དཔག་ཚལ་ཞེས་སྨྲར་ཕར་བཏངས་སོ། །དེ་ནས་ཡང་ཁྲིའི་རྒྱལ་པོ་ལག་ཐུང་དང་། ཡུམ་སྐྱའི་ལུ་བ་ཅན་གྱི་བུ་དགེ་སློང་ཀུ་ཀུ་ར་ཛ

ཞེས་བྱ་བ་ཆེ་ལོ་སྟོང་གྲུབ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རིན་ཆེན་མང་གི་
སྐྱོལ་པ་དེ་ལ་བསྟན་པས། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཞལ་མཐོང་གི་ལེའུ
རྟོགས་ཏེ་བསྒྲུབས་པས། ཞལ་མཐོང་སྟེ་ལུང་བསྟན་པ། གསང
བདག་དང་མཇལ་ནས་གསུངས། དེས་རྒྱལ་པོ་ལ་བཤད
ཟེར་བ་ཡོད་དེ། འགྲེལ་སྐབ་ནས་གསལ་བས་འདིར་མ་བཤད
དོ། །འདིར་རྒྱལ་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་རིག་སྟེ།
སྔར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བ་བཞིན་དུ་སྒྲིབ་པ་སྦྱང་
བ་དང་ཚོགས་བསགས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བྱས་ནས་བཏགས་པས།
སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཞལ་མཐོང་གི་ལེའུ་བཟང་འཇམ་
པར་གྱུར་ཏེ། དེ་བཞིན་བསྒྲུབས་པས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཞལ་
གཟིགས་ཏེ། གླེགས་བམ་ཐམས་ཅད་རྟོགས་པར་གསོལ་བ་
བཏབ་པས། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔས་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་
ཀྱི་བུ་དེ་ལྟར་ན་རང་གི་ཕུང་པོ་སྟོངས་ཤིག །ཁྱོད་ཀྱི་སྟོན་པ
ནི་གསང་བའི་བདག་པོ་ཡིན་གྱི། དེའི་དོན་མ་ལུས་བསྟོན་པར་
འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་དགའ་བ་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ཏེ། དེ་བཞིན
དུ་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་ཕུང་པོ་སྟོངས་པས། ས་དག་ཀུང་ཆེར་ཤཡོས
ཏེ། བཛྲ་པཱ་ཎིའི་ཞལ་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་ནས་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཆེ
བཛྲ་པཱ་ཎིའི་བརྡལ་ཕྱུགས་མཛད། རྡོ་རྗེ་ནམ་མཁའ་ལ་སྤྱར་

ནས། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་རྡོ་རྗེ་འདུལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་དང་སྔགས་
བརྗོད་པས་ལོ་ཀའི་དྲེགས་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་རྡོ་ཁབ་ཡིན་ཀྱི་ལྕུགས
བསྐྱུས་པའི་ཚུལ་དུ་འཁོར་དུ་བསྡུས། རྡོ་རྗེ་གསང་བའི་མིང
སོ་སོར་བཏགས་ནས་ལུང་གསང་སྒྲོར་ཕྱུ་སྟེ། དམ་པའི་
མཛོད་སྤུམ་བརྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ནི། རྒྱུད་ཡན་ལག་བཅོ་བརྒྱད་
ལ་སོགས་པར་གསུངས་སོ། དེ་ལྟར་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེས་རྒྱལ་པོ་ཛ་
ལ་གསུངས། དེས་ཀུ་ཀུ་རཱ་ཛ་ཆོས་བུ་འབུམ་སྡེ་ལ་གསུངས།
དེས་རྒྱལ་པོ་ཨིནྡྲ་བོ་དྷི་ཆེན་པོ་འཁོར་ཆོས་བུ་ཁྲི་དང་བཅས་པ་ལ་
གསུངས། དེས་སིདྡྷ་རཱ་ཛ་ཆོས་བུ་སྟོང་ལ། དེས་
ཨུ་པ་རཱ་ཛ་ཆོས་བུ་ལྔ་བརྒྱ། དེས་ཨིནྡྲ་བོ་དྷིའི་སྲས་མོ་གོ་མ
འཁོར་ཆོས་བུ་བརྒྱ་དང་བཅས་པ་ལ་གསུངས་སོ། དེ་ཐམས་
ཅད་ཆོས་བུའི་ཚོགས་བསྒྲུབས་པས་རིག་འཛིན་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །
དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་གསང་བའི་ལམ་རིམ་དུ་གསུངས་པ། གསང
བའི་བདག་པོ་མངོན་ག་ཞིགས་ནས། །ལྷ་ཀླུ་གནོད་སྦྱིན་སྲིན་
པོ་དང་། །མི་ལས་སྐལ་ལྡན་འདུས་པ་ལས། །དབང་པོས་རྗེ་
ལྟར ལུང་བསྟན་དུས། །རྒྱལ་བུ་རིག་ཅན་ལྟས་ཤར་བ། །
འབྲེལ་པས་སྣང་བ་མངོན་བརྡགས་པས། །ཕྱུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་
མངོན་རྟོགས་ཏེ། །དེ་ཉིད་བསྒོམས་ནས་དེ་ཉིད་འགྲུབ། བསྟན

པའི་དངོས་གྲུབ་དེ་ནས་ཐོབ། །དོན་ལྔ་བཅུད་ཀྱང་དེ་ནས་
རྒྱས། །འདོད་པའི་བསམ་པ་དེ་ནས་འགྲུབ། །སྨིན་པའི་
ལྷ་དང་དེ་རུ་མཇལ། །དེ་ནས་རྡོ་རྗེ་གདན་སྟེང་གི །འཛམ
གླིང་ཤར་གྱི་ཕྱོགས་མཚམས་སུ། །ཕོ་བྲང་རིན་ཆེན་ལྔ་པ་
དེར། །བཀྲ་ཤིས་པ་ཡི་ཁང་པ་རུ། །ཀུ་ཀུ་རཱ་ཛ་ཤྲཱི་
བོ་དྷི་དང་། །སིདྡྷ་ལུ་པ་རཱ་ཛ་དང་། །ཀླུས་མོ་གོ་མ་
ས་ལ་སོགས། །སྤྲུལ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་དབང་ཐོབ་ནས། །
ཚོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་བསྒྲུབས་ནས། །རྡོ་རྗེ་འཆང་
བར་མངོན་དུ་གཟིགས། །ཞེས་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པ་ཁོ་ནའོ། །
དེ་ཡང་དན་དུ་སྡེ་བཅོ་བརྒྱད་དུ་ཕྱེ་བ་ནི། །སྐུའི་རྒྱུད་གསུམ།
གསུང་གི་རྒྱུད་གསུམ། ཐུགས་ཀྱི་རྒྱུད་གསུམ། ཡོན་ཏན་
གྱི་རྒྱུད་གསུམ། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྒྱུད་གསུམ། སྤྱི་རྒྱུད་གསུམ་
སྟེ་བཅོ་བརྒྱད་དོ། །དེ་ལ་སྐུའི་རྒྱུད་གླང་པོ་རབ་འབོག
སྐུའི་གསུང་རྒྱུད་གླང་པོ་ཆེར་འཇུག །སྐུའི་ཐུགས་རྒྱུད་སངས་
རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར། གསུང་གི་སྐུ་རྒྱུད་རི་བོ་བརྩེགས་པ། གསུང་
གི་གསུང་རྒྱུད་པདྨ་དབང་ཆེན། གསུང་གི་ཐུགས་རྒྱུད་ཟླ་
གསང་ཐིག་ལེའོ། །ཐུགས་ཀྱི་སྐུ་རྒྱུད་ཙེ་མོ་འདུས་པ།
ཐུགས་ཀྱི་གསུང་རྒྱུད་གཅིག་ལས་འཕྲོས་པ། ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས

རྒྱུད་གསང་བ་འདུས་པ། ཡོན་ཏན་གྱི་སྐུ་རྒྱུད་སྒྲོན་མེ་འབར་བ།
ཡོན་ཏན་གྱི་གསུང་རྒྱུད་བདུད་རྩི་ས་མ་ཡ་འབུམ་སྡེ། ཡོན་ཏན
གྱི་ཐུགས་རྒྱུད་དཔལ་མཆོག་དང་པོ། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྐུ་རྒྱུད་
དཔལ་ཕྲེང་དཀར་པོ། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གསུང་རྒྱུད་མ་མོ་རྒྱུད་ལུང་
ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བི་ཏོ་མ་ལ་འབུམ་སྡེ། སྤྱིའི་སྐུ་རྒྱུད་—
ཐབས་ཞགས། སྤྱིའི་གསུང་རྒྱུད་ས་མ་ཡ་བཀོད་པ། སྤྱིའི
ཐུགས་རྒྱུད་གསང་བ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལོ། །དེ་ལྟར་ཕྱི་ནས་རྒྱལ་
པོ་༩་ལ་བཤད་དོ། །ཐོས་ཆུང་ལོག སྐྱའི་བློ་མིག་ཅན་གྱི་རིགས
ཁ་ཅིག་ན་རེ། སྔགས་རྙིང་མའི་རྒྱུད་ལ་ལ་ཡང་དག་པ་མ་
ཡིན། རྒྱ་གར་ན་མི་འདུག་ཟེར་བ་སོགས་ནི། རང་གི་
བློ་གྲོས་ཀྱི་མིག་ལོང་བ་ཡིན་ཏེ། རྒྱ་གར་ཐང་བི་ཧ་རའི་གཙུག་ལག
ཁང་ན་རྙིང་མའི་ཆོས་སྐོར་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱ་དཔེ་བཞུགས་པས་མཚན་ཡི་
གེར་བཀོད་ན་བཀའ་རྒྱས་པ་ཙམ་བཞུགས་པར་གྲགས། དེ་སྐད
དུ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ལས། འོད་སྲུངས་ང་དང་ང་འདྲ་བའི་
གང་ཟག་གིས་ཚོད་གཟུང་དུ་རུང་གི་གཞན་དག་ཉི་ལས་ཡིན་ཏེ་
ལོག་པར་ལྟུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་དང་། མདོ་སྡེ་རྒྱན་དུ། མི་
རིག་པ་ཡི་གཏུགས་ལ་མི་རིགས་ན། །ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཆོས་
ལ་སྨོས་ཅི་དགོས། །དེ་བས་བཏང་སྙོམས་བཞག་ན་ཉེས་པ་

ར། །ཅེས་དང༌། རྣམ་འགྲེལ་ལས། མ་མཐོང་ཕྱིར་ན་མེད་པ་མིན། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པས། ཆོས་ཀྱང་ཡང་དག་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་སོ། སྤྲུལ་སྐུ་དེ་ལ་སྟོན་འབྱུང་གི་དཔེ་མེད་དོ་ཞེས་ཀྱང་ནི་བསམ་སྟེ་དག་ཏུ་མོས་པའི་ངོར་འདུང་ལ། དེས་མདོ་དང་རྒྱུད་སྔར་མ་གྲགས་པ་གསལ་བར་མཛད་པའང་སྲིད་པས་སྔར་བ་ནི་གདབ་ལ། ཆོས་གང་ལ་ཐར་པའི་ལམ་དུ་འཛུག་ཅིང་འཁོར་བ་སྤང་པར་སྟོན་པ་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ་ཚད་མར་བཞག་སྟེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། ཁམས་གསུམ་དག་ན་ཅིན་མཐོང་སྲུང་བྱེད་གསུང༌། །ཞི་བའི་ཡོན་ཏན་བརྗོད་པར་མཛད་པ་གང༌། །དེ་ནི་དྲང་སྲོང་གསུང་ཡིན་ལྡོག་པ་གཞན། །ཞེས་སོ། །སངས་རྒྱས་ནི་རྟག་པར་བརྟགས་པས་གདུལ་བྱའི་དོན་མཛད་ལ། བྱིན་རླབས་ཀྱི་བཀའ་ཡང་རི་དང་ཤིང་དང་བརྙ་དང་དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་དང༌། སྐྱེས་པ་དང༌། བུད་མེད་དང༌། བུ་མོ་དང༌། བུ་དང༌། རི་དྭགས་ལ་སོགས་ལས་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་སྒྲ་བྱུང་བ་དེ་ཡང་བཀར་གསུངས་པ་ཡོད་ན། སྔར་བྱུང་གི་དཔེ་མི་སྲིད་ཅེས་འགོག་པར་ནི་དཀའ་སྟེ། བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དག་འབྱུང་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་གང་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་དམ་པར་གཟུང་ནས་

ཡི་དམ་དུ་བྱས་པ་འཐད་ཀྱི། གཞན་ལ་སྐུར་པ་ནམ་ཡང་གདབ་པར་མི་བྱའོ། །གསང་སྔགས་སྙིང་མའི་ནང་ནས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་འགའ་ཞིག་ལས་ལྷ་གནས་གསུམ་དང་འོག་མིན་དུ་... གསུངས་པ་རྣམས་གསང་བའི་བདག་པོ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དང་། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་སོགས་པས་ཚིག་ཏུ་བཏུས་ཏེ་གསེར་གྱི་གླེགས་... བམ་ལ་བཻ་ཌཱུརྻ་ཞུན་མས་བྲིས་ཏེ། རྒྱ་རང་མནན་དུ་བྱས་ཏེ་དགོངས་པའི་རྒྱལ་བདུན་གྱི་ནམ་མཁའ་ལ་སྦས་པ་ལ། དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་རྒྱུད་སྡེ་རྣམས་མིའི་ཡུལ་དུ་ཇི་ལྟར་བབས་པ་ནི། རྒྱུད་ལ་ལ་རྒྱལ་པོ་ཨིནྡྲ་བོ་དྷི་ཆེན་པོའི་དོན་དུ་བྱུང་། རྒྱུད་ལ་ལ་རྒྱལ་པོ་ཛའི་ཁང་ཐོག་ཏུ་གླེགས་བམ་གྱི་ཆར་པ་བབས། རྒྱུད་ལ་ལ་མའི་ཡུལ་ནས་བྱུང་། རྒྱུད་ལ་ལ་གནོད་སྦྱིན་དང་སྲིན་པ་དང་གཤིན་རྗེའི་ཡུལ་ནས་བརྒྱུད་དེ་བྱུང་། རྒྱུད་ལ་ལ་སྲུང་བའི་དོན་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་དོན་རི་མ་ལ་ཡ་ཡའི་རྩེ་ནས་བྱུང་། རྒྱུད་ལ་ལ་འོག་མིན་གྱི་གནས་ནས་རྒྱ་མཚོའི་གླིང་དུ་བརྒྱུད་དེ་བྱུང་། རྒྱུད་ལ་ལ་མཁར་འགྲོ་མའི་གནས་ནས་བརྒྱུད་དེ་བྱུང་བའོ། །འོ་ན་ཇི་ལྟར་ན་སྟོན་བཅོམ་ལྡན་འདས།འཛམ་བུའི་གླིང་ན་བཞུགས་པའི་དུས་སུ། སྤྲུལ་པའི་ཉན་ཐོས་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལྡན་པ་དག་གླིང་... འདི་ནས་གཞན་དུ་གཤེགས་པ། ནམ་མཁའ་ལ་ལམ་བྱུང་ནས་འགྲོ

བ་རྒྱལ་པོས་གཟིགས་ཏེ། འཁོར་རྣམས་ལ་ཅི་ཡིན་དྲིས་པས།
འདི་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་འཁོར་སྐྱིལ་པའི་ཀུན་ཕྲོས་དགེ་སློང
གཞན་དུ་གཤེགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསོལ་བས། ནམ་མཁའ
ལ་འགྲོ་བ་འདི་ལྟ་བུ་གང་གི་མཐུ་ཡིན་ཞེས་པས། སངས་རྒྱས
ཀྱི་མཐུ་ཡིན་ཞེས་གསོལ་བས། རྒྱལ་པོའི་ཞལ་ནས་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པ་ནི་གང་། སངས་རྒྱས་ནི་སུ་ཞིག་ཡིན་གསུངས་
པས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ད་ལྟ་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རི་ལ་སོགས་པའི་
གནས་ན་འཁོར་དགྲ་བཅོམ་པ་དང་བཅས་ནས་བཞུགས་སོ།
ཞེས་གསོལ་བས། རྒྱལ་པོས་བཀའ་སྩལ་པ། དེ་ལྟ་བུའི་སྐྱེས
བུ་དེ་བདག་གི་ཁབ་ཏུ་སྤྱན་དྲངས་ཤིག་གསུངས་པས། བཅོམ་ལྡན་
འདས་འཁོར་དགྲ་བཅོམ་པ་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་གདུགས་
ཚོད་སྤྱར་ཏེ། རྒྱལ་པོས་གསོལ་པ། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྟོབས
དང་མི་འཇིགས་པ་ལ་སོགས་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་འདི་དག་གང་ལས་
བྱུང་ཞེས་གསོལ་བས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ།
དགེ་བའི་ཚོགས་རྣམ་པར་དཀར་བ་བསགས་པ་ལས་བྱུང་ཞེས་སོ།
།རྒྱལ་པོས་གསོལ་པ། བདག་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་སྤྱད་པར་བགྱི་
གནང་ཞེས་གསོལ་བས། བཀའ་སྩལ་པ། དེ་ལྟར་ལེགས

ཤིག། སྲིས་དང་བཙུན་མོ་སྤྲངས་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན
པ་དྲུག་སྒྲུབས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པས། རྒྱལ་པོས་གསོལ་པ།
དེ་ལྟར་མི་ནུས་ཏེ་བཙུན་མོ་དང་བཅས་པར་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་ཆོས་
ཤིག་ཞུ་འཚལ་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། སྐད་ཅིག་དེ་ཉིད་ལ་
རིགས་དྲུག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྟོང་བར་མཛད། དབང་བསྐུར་ཏེ།
དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ལ་བཀའ་བསྒོས་ཏེ། སྔོན་གྱི་སངས་རྒྱས་
རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཛད། དུས་ལ་བབས་པས་ཤོད་ཅིག་ཅེས་
པས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པར་སྦྱོར་བའི་རྒྱུད་རྟོགས་པ་
བཅུ་སློབ་བྱའི་དོན་དུ་བཤད་དོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་རྒྱུད་ལྷ་སྡེའི
དོན་ཕྲུགས་སུ་ཆུད་དེ་བསྒྲུབས་པས། འཁོར་འབུམ་ཚོ་དང་
བཅས་པ་རིག་པ་འཛིན་པའི་ས་ཐོབ། གདམས་ངག་ཁྲིའི་མཁན་པོ་
ལ་བཞག་གོ །གསང་འདུས་ལོ་རྒྱུས་ལས། གཞན་གོང་བཞིན་ལ།
སྐད་ཅིག་དེ་ཉིད་ལ་སྟོན་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཆ་ལུགས་སུ་མཛད་དེ་
འོག་མིན་དུ་གཤེགས་ནས་གསང་འདུས་གསུངས་ཞེས་ཟེར་རོ། །
ཡང་དེ་ལས། །ཨིནྡྲ་བོ་དྷི་ཞེས་པ་དང་པོའི་མགོན་པོ་སྟེ། ཨོ་
རྒྱན་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་མིན་པར་བཤད་པ་དང་། ཡང་རྣམ་པ་ཅིག་ཏུ
ན། ཨིནྡྲ་བ་དྷི་ཆེན་པོའི་སྲས་རྒྱལ་པོ་ཛ་ཞེས་བྱ་བའི་སྐུ་རིང་
ལ། ཟ་ཧོར་གྱི་ཡུལ་ན་དྲག་ཤུལ་ཅན་གྱི་རི་མ་ལ་ཡ་ཞེས་བྱ་བ

ཡོད་དེ། རི་དེ་ཡང་རྩེ་མོ་ན་རི་དྭགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སེང་གེའི་
འཁྲབ་པ་ཡོད་པ། འདེབས་ལ་གཅན་གཟན་སྟག་གི་ཚང་ཡོད་
པ། ལོགས་ལ་བྲག་དཀར་པོ་སེང་གེ་གནམ་དུ་མཆོང་བ་འདྲ་བ
ཡོད་པ་དེ་ལ་ཤིང་སྣ་ཚོགས་འབྲས་བུར་ལྡན་པ་སྐྱེས་པ། དེའི་ཤར
ཕྱོགས་ན་ཀྲི་ཤ་ཨ་ནུ་ད་ར་ཞེས་བྱ་བའི་བྲག་ཕུག་ཡོད་པས་སྔོ་ལ་
ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་རི་མོ་རང་བྱུང་དུ་ཡོད་པ། བྱ་དཀར་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱར
བརྒྱད་ཀྱི་ཀླའི་རོལ་མོ་རང་སྒྲུང་བ་སྐྱི་བོ་ན་བྱ་ཀ་ལན་ད་ཀའི་ཚང
བྱས་པ། རྩ་བར་བདུད་རྩིའི་ཆུ་མིག་ཡོད་པ། མདུན་ན་
མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་པའི་ཚལ་ཡོད་པ། ཤིང་གི་ཡལ་ག་ཕྱོགས་
བཞིར་གྱེས་པ། དུས་བཞིའི་གནོད་པ་ལས་སྐྱོབ་པ། ཤིང་
དེའི་འབྲུ་སྨན་དུ་གྱུར་ཏེ། ཟོས་པས་ནད་སྣ་ཚོགས་སེལ་བ།
རི་དེའི་རྐང་པ་ན་མཁར་ཡང་ཐོག་གསུམ་ཡོད་པའི་བར་ཁང་ན།
སྐལ་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཟ་ཉིད་བཞུགས་ཏེ། དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་
སྐུ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ལོན་པའི་ཚེ། ཟོ
འཕྲུལ་ཆེན་པོ་འི་ཀླ་བའི་རྒྱལ་གྱི་ཉི་མ་ལ་ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་ལྟས་སྣ་
ཚོགས་བྱུང་ནས། རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པས་མཆོད་པ་
རྒྱ་ཆེན་པོ་བཤམས་ནས། དེས་ནུབ་མོ་ཕོ་བྲང་གྲོང་ཁྱེར་དང་བཅས
པ། རི་བོ་མེ་རི་འབར་བའི་རྩེ་མོ་དང་བཅས་འོད་ཀྱིས་གང་བར

བྱས་སོ། །དེའི་རྗེས་སུ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཐུགས་རྗེས།
བསྟན་པ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་དུས་ལ་···
བབ་སྟེ། དཔལ་གསང་བའི་བདག་པོ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་མངོན་པར
གཤེགས་ཏེ། འཁོར་དམ་པའི་རིགས་ཅན་ལྔའི་རིགས་གྲགས
ལྡན་མཆོག་སྐྱོང་། ཀླུ་རྒྱལ་འཇོག་པོ། གནོད་སྦྱིན་སྐར
མདའ་གདོང་། སྲིན་པོ་བློ་གྲོས་ཐབས་ལྡན། མི་ལས་སྐལ
ལྡན་ལི་ཙ་བཱི་དྲི་མ་མེད་པ་དང་ལྔ་འདུས་པ་ལས། རྡོ་རྗེ་ཐེག
པའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་ཞིང་། སྲིན་པོ་བློ་གྲོས་ཐབས་ལྡན་གྱིས
ཡི་གེར་བསྐུས་པའི་བྱིན་རླབས་གནང་ངོ་། ༑དེའི་དུས་སུ་རྒྱལ་
པོ་ཛ་ལ་རྨིས་ལྟས་བདུན་ཤར་ཚུལ་གོང་དུ་སྨོས་པ་ལྟར་ལ།
དེ་ནས་ཡབ་རྒྱལ་པོ་ལག་ཐུང་དང་ཡུམ་སྐྱའི་ལྭ་བ་ཅན་གྱི་བུ་དགེ་··
སློང་ཀུ་ཀུ་རཱ་ཛ་བྲུ་བ་མཁྱེན་པ་ཆེ་ཞིང་། རྒྱལ་པོ་ཨིནྡྲ་བོ་དྷིའི
སློབ་མ་ཡིན་པར་དགོངས་དེ་སྐྱམ་ནས། གླང་པོ་ཆེའི་ཁལ་དུ་བྱས
དེ་སློབ་དཔོན་ཀུ་ཀུ་རཱ་ཛ་ལ་བསྐུལ་ཏེ་དོན་འགྲོལ་བར་ཞུས་པས།
སློབ་དཔོན་དེས་ཀྱང་དང་པོ་མ་མཁྱེན་ཏེ་འདི་སྐད་སྨྲས་སོ། །
འཕགས་པ་ནི་ཐུགས་རྗེ་རེ་ཆུང་། བདག་ནི་ལས་འཕྲོ་རེ་ཞན།
དནྡ་ནི་ཚིག་གཅིག་ཙམ་ཡང་མ་རྟོགས་ཞེས་ཡན་ལག་ས་ལ་བརྡབས
པས། དེའི་ཉུབ་མོ་རྨི་ལམ་དུ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཉིད་

ཀྱི་ཞལ་བསྟན་ནས། རིགས་ཀྱི་བུ་སེམས་མ་ཞི་བར་སྒྲོ་བ་
བསྐྱེད་ལ་གང་རྟོགས་པ་དེའི་གཞུང་ལྟར་སྒྲུབས་ཤིག་གསུངས་སོ།།
དེ་ནས་ནམ་ལངས་ནས་གླེགས་བམ་ལ་གཟིགས་པས། དཔལ
གསང་བ་སྙིང་པོའི་གཞུང་ལས། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཞལ་མཐོང
གི་ལེའུ་ཐུགས་སུ་ཆུད་དེ། དེའི་གཞུང་བཞིན་བསྒྲུབས་པས།
དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཞལ་མཐོང
སྟེ། རིགས་ཀྱི་བུ་དངོས་གྲུབ་ཅི་འདོད་གསུངས་པ་ལ། དངོས
གྲུབ་རྣམ་པ་གསུམ་འཚལ་དེ། དེ་ལ་གླེགས་བམ་འདི་རྣམས་
ཀྱི་དོན་ཤེས་པ། འགྲོ་བ་མཐའ་དག་གི་དོན་འགྲུབ་པ། མཐར
བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་འགྲུབ་པ་ཞིག་འཚལ་ལོ་ཞེས་ཞུས་པས།
དེ་བཞིན་དུ་འགྱུར་ཅིག་གསུངས་ནས་མི་སྣང་བར་གྱུར་ཏོ། །དེར་
སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཀུ་ཀུ་རཱ་ཛས་གླེགས་བམ་དེ་དག་གཟིགས་པས།
ཚིག་དོན་ཐམས་ཅད་ཐུགས་སུ་ཆུད་དེ་ཧཱུྃ་སྡེ་བཅོ་བརྒྱད་དུ་ཕྱེ་བ····
ཡིན་ནོ་སྐད། འཆད་ལུགས་གཅིག་ལ་གོང་ལྟ་བུའོ། །བབ་
ཚུལ་འདི་དག་འགྱུར་ཕྱི་མ་དང་ཁུང་མཐུན་པར་འབྱུང་སྟེ།
དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས
མྱ་ངན་ལས་འདའ་ཁར་འཛམ་དཔལ་གྱིས་ཞུས་པ། བདེ་བར་
གཤེགས་པའི་བསྟན་པ་འདི་ཁོ་ནར་འདུག་གམ་ཞེས་གསུང་པས།

བཀའ་སྩལ་པ། ང་ནི་མྱ་ངན་འདས་འོག་ཏུ། ལོ་ནི་བརྒྱད་དང་བཅུ་གཉིས་ན། །བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་དམ་ཟབ་ཞིག །མི་ལས་སྐལ་ལྡན་མཆོག་གྱུར་པ། །རྒྱལ་པོ་ཛ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། །ཕྱུགས་ཛེ་ལྡན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །ལག་རྡོ་རྗེས་སྟོན་པར་འགྱུར།། ཞེས་དང་། གསང་བའི་སྙིང་པོའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས། །རེ་ཞིག་སྐྱོད་དང་ལྡན་པའི་མི། །དེ་མིང་རྒྱལ་པོ་ཛ་ཞེས་བྱ། །ལག་ན་རྡོ་རྗེའི་མཐུས་སྣང་འགྱུར། །ཞེས་དང་། མདོ་ཆེན་པོ་ལས། མི་ཡི་གནས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཁམས། །གླིང་བཞི་པ་ལ་འཛམ་གླིང་གི །དྲག་ཤུལ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་རི། །གནོད་སྦྱིན་འདུལ་བའི་གནས་ཡིན་ཏེ། །ཆོས་འཇོན་རིགས་ཀྱི་སྐྱབ་གནས་ཡིན། །ཞེས་མདོ་རྒྱུད་དུ་མ་ནས་གསུངས་ཏེ། རྒྱུད་ལ་ལ་མིའི་གནས་ནས་བྱུང་བ་ནི། །ཏཱ་ཐ་ས་གྲ་ཏའི་རྒྱུད་དེ། འདི་སྐད་དུ། མི་ཡི་ཡུལ་དུ་བབས་ནས་སུ། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་བྱའི་ཕྱིར། །རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་མཆོག་སྐོར་ཞིག། །ས་གོན་པོ་རབ་ཏུ་གཟིགས་པར་མཛད། །ཅེས་པས་རི་རབ་ཀྱི་རྩེ་མ་ད་ཉིད་ནས་སྤྲུལ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཛམ་བུའི་གླིང་ཡུལ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིར་བཀྱེ་སྟེ། །སྐྱོ་ཕྱོགས་གྱད་ཀྱི་ཡུལ་ནགས་ཚལ་དྲ་བ་ཅན་གྱི་མདོ། སྐྱེས་བུ་འབྱུང་བའི་གནས་ཞེས་བྱ་བ་རེར་འཕགས…

པ་འཇམ་དཔལ་དུ་སྤྲུལ་ནས། འཇམ་དཔལ་གྱི་ལེའུ་ཁྲི་དྲུག་སྟོང་དང་། བཤད་རྒྱུད་ཚིག་འདུས་པ་ལེའུ་ཉིས་སྟོང་བདུན་བརྒྱ་པ་དང་དཀའ་བ་ཡོངས་སུ་སྦྱོད་པའི་རྒྱུད་སློ་ཀ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ལ་སོགས་པ་བཤད་དོ། །བསོལ་བའི་ཚུལ་དུ་སྟོན་པ་རིགས་གསུམ་མགོན་པོས་ཀྱི་ཡ་ཐམས་ཅད་བཤད་དོ། ནུབ་ཕྱོགས་ཨོ་རྒྱན་གྱི་ཡུལ་དུ་མཆོད་རྟེན་དཔལ་འབྲས་ཀྱི་ནང་། གཙོ་ལའི་ དྲི་གཙང་ཁང་རིག་པ་མེད་པའི་གདུགས་ཅན་གྱི་ནང་དུ། སྟོན་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ཏེ་བཛྲ་དུ་སྤྲུལ་ནས། དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེ་འབུམ་ཚོ་ལྔའི་བདག་ཉིད་བཤད་རྒྱུད་བཞི་དང་བཅས་པ་བཤད་དོ། །འཇམ་བུའི་གླིང་ཁྲུད་བར་ཅན་གྱི་ཡུལ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིར། སྟོན་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོས་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་བཤད་རྒྱུད་དང་བཅས་པ་བཤད་དོ། །རི་མ་ལ་ཡ་གནམ་ལྕགས་ཡོད་པའི་རྩེ་ལ་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་དུ་སྤྲུལ་ནས་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་རྒྱུད་ཁ་ཅིག་གསུངས་སོ། །དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་ཀྱི་གནས་སུ་སྟོན་པ་ཏེ་རུས། སངས་རྒྱས་ཐོད་པ། རྡོ་རྗེ་གདན་བཞི། མ་ཧཱ་མཱ་ཡཱ་ལ་སོགས་པ་བཤད་དོ། །སྒྲི་ཁྲོད་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་གསང་སྔགས་ནང་ག་རྒྱུད་མང་པོ་གསུངས་སོ། །རི་བྲག་ཀང་ཅན་དུ་ཡང་གསུངས། དེ་ལྟར་མི་ཡུལ་དུ་གསུངས་པ་ཞིས་དེ་རྣམས་ཀྱང་ཁ་ཅིག་ནི་མཁའ་འགྲོ་མ་དང

ལྷ་ཀླུ་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱན་དྲང་དེ་ཕྱིས་གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་དག
གི་ཡུལ་ནས་སྤྱན་དྲངས། ཁ་ཅིས་ནི་དུས་དེ་ཉིད་ནས་མི་ཡུལ
དུ་བརྒྱུད་དེ། །གནོད་སྦྱིན་དང་། སྲིན་པོ་དང་། གཤིན་རྗེའི
གནས་ནས་འབྱུང་བ་ནི། གནོད་སྦྱིན་གྱི་གནས་ནས། དཔལ་རྡོ་རྗེ་གུར
གྱི་རྒྱུད་ལ་སོགས་པ་གནོད་སྦྱིན་གྱི་དེད་དཔོན་གསང་བ་པས། །སློབ
དཔོན་མཐུ་སྟོབས་རཱ་ཛ་ལ་ཕྱིས་བཤད་དོ། །སྲི་ན་པོའི་ཡུལ་ནས
བྱུང་བ་ནི། དཔལ་འབྱུང་བ་དང་དཔལ་དམ་པའི་རྒྱུད། དེའི་ཡན
ལག་དང་བཅས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་གྲོང་
ཁྱེར་དགའ་བ་ཅན་དུ་སློབ་དཔོན་ཤྲཱི་བོ་དྷི་བར་མ་ལ་བཤད་དོ། །
གཤིན་རྗེའི་ཡུལ་ནས་བྱུང་བ་ནི་དགྲ་ནག་གི་རྒྱུད་ཁ་ཅིག་དང་། ཁ
ཐུན་ཟླ་གསང་ལ་སོགས་པ་ གཤིན་རྗེའི་རྒྱུད་མང་པོ་སློབ་དཔོན་ལ
ལི་ཏ་བཛྲ་གྱིས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན
ལ་བཤད། ཡང་(་རི་མ་ལ་ཡའི་རྩེ་ལག་ན་རྡོ་རྗེས།)ཨ་ནུ་ཡོ་
གའི་མདོ་རྣམས་དམ་པའི་རིགས་ཅན་ལྔ་ལ་གསུངས་པ་ནི་དྲུ་སྟེ་
བཅོ་བརྒྱད་དང་དུས་མཚུངས་ཞེས་བའང་སྣང་ངོ་། །དེ་ཡང
ཀྲི་ཡ་རྣམས་ཀླཱ་ར་ཀཱ་སེར་བབས། ཡོ་ག་རྣམས་མེ་རི་འབར
བར་བབས། མ་ཧཱ་ཡོ་ག་རྣམས་རྒྱལ་པོ་ཛའི་ཁང་ཐོག་ཏུ
བབས། ཨ་ནུ་ཡོ་ག་རྣམས་རི་མ་ལ་ཡ་གནམ་ལྕགས་ཡོད

པའི་རྩེ་མ་བབས། ཨ་ཏི་ཡོ་ག་རྣམས་ཨོ་རྒྱན་དྷ་ན་ཀོ་ཥའི་གླིང་དུ་བབས། རྒྱུད་སྡེ་གཞན་རྣམས་ནི་ད་ཊི་ས་སྲུ་ཡུ་ཏི་བབས་པ་ཡིན། ཨ་ཏི་ཡོ་ག་ནི་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ཏེ། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྤྱོབ་མ་ལྷའི་བུ་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ། རྒྱལ་པོ་ཨུ་པ་རཱ་ཛ་དང་། སྣང་གསལ་འོད་ལྡན་གཉིས་ཀྱི་སྲས་མོ་སུ་དྷརྨའི་སྲས་སུ་འཁྲུངས་ཤིང་། འོག་མིན་དུ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དབང་དང་། ཡང་གསང་བླ་ན་མེད་པའི་གདམས་པ་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཞུས་ཏེ་གནས་པ་ལས། ད་ནས་སྔར་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་སྡེ་སྣོད་དང་། ཁྱད་པར་དུ་རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་འབུམ་ཕྲག་དྲུག་ཅུ་ཙ་བཞི་ཕྱུགས་ལ་བཞུགས་པ་རྣམས་རི་མ་ལ་ཡ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམས་པར་སྤྲུལ་པའི་རྩེ་མོར་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི··མཁའ་འགྲོ་མ་བདེ་བའི་རོ་ལྡན་མ་དང་། བདེ་བྱེད་སེར་མོ་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པའི་མཁའ་འགྲོ་མ་གཉིས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ། ལོ་གསུམ་དུ་ཡི་གེར་བཀོད་ནས་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་འདུ་བའི་ཕུག་ཏུ་བཞུགས་སོ། །དེ་ཡང་སྙིང་མ་ལའང་བྱ་རྒྱུད་སྤྱོད་རྒྱུད། དེ་གཉིས་ཀའི་རྒྱུད། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་གསུམ། ཕྱི་མ་ལ་རྣལ་འབྱོར་ཙམ་དང་། རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་དེ་ནང་ཚན་དུ་ཕྱེ་ན་རྒྱུད

སྡེ་བཞིའོ། །བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱིའི་རྒྱུད་ལའང་། ལྷ་སྦྱོར་
འདུས་པ་ནམ་མཁའ་ཆེའི་རྒྱུད། ཆེ་མཆོག་རོལ་པ་རྩ་བའི་
ཁྲག་འཐུང་རོལ་པ་རྩ་བའི་རྒྱུད། གཤིན
རྗེ་རོལ་པ་རྩ་བའི་རྒྱུད། །རྟ་མཆོག་རོལ་པ་རྩ་བའི་
རྒྱུད། ཕུར་པ་རོལ་པ་རྩ་བའི་རྒྱུད། །མ་
མོ་རོལ་པ་རྩ་བའི་རྒྱུད། རིག་འཛིན་རོལ་པ་རྩ་བ་
བའི་རྒྱུད། དྲག་སྔགས་རོལ་པ་རྩ་བའི་རྒྱུད་རྣམས་
གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་རྩ་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་རྒྱུད། ཕྱི་མ་ཕྱི་
མའི་རྒྱུད མ་ཚང་བ་ཁ་སྐོང་བའི་རྒྱུད། འགྲེད་པར་བྱེད་
པ་ལྟེ་མིག་གི་རྒྱུད་དང་ལྔའོ། །དེ་ཡང་སྟོན་པ་ནི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་སྐུ
རྒྱུད་འཆད་པ་པོའོ། །ཆོས་ནི་གོང་དུ་སྨོས་པའི་རྒྱུད་སྡེ་རྣམས
སོ། །སྡུད་པ་པོ་ནི་རིག་འཛིན་ར་རྗེ་ཆོས་དེ། མིའི་ཐོད
པ་ཅན་ཇོ་རྗེ་དྲག་པོ་རྩལ་ཞེས་བྱ་བས་བསྡུས་ནས་ཡི་གེར་བཀོད་
པའོ། །དོན་ཚན་ནི་ཀྲི་ཡ་ནས་ཨ་ཏིའི་བར་དེ་དྲུག་གོ། །དེ
ནས་རྒྱུད་རྣམས་མཁའ་འགྲོ་དང་སྡེ་བརྒྱད་ལ་གཏད་ནས་སྦེད་པར་
བཙམ་པའི་ཚ་སོ་སོའི་གནས་སུ་སྦེད་པར་འདོད་དེ། ཀློ་མ་
མཐུན་པ་ལས་མཁའ་འགྲོ་མ་ལས་ཀྱི་དབང་མོ་ཆེས།། ༔ དུར་ཁྲོད
བསིལ་བའི་ཚལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་བདེ་བྱེད་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་

ཤང་དུ་སྤྲས་སོ། དེ་ནས་དུས་ཕྱིས་སླབ་དཔོན་བརྒྱུད་ཀྱིས་འདོན
བར་འདོད་དེ་དེར་ཚོགས་ནས་མཁའ་འགྲོ་མ་ལ་གཏོར་ཨ་ཕུལ……
གསོལ་བ་བཏབ་བའི་ཚེ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཕྱུས
སོ། ।ཨེ་མ་ཧོ། སྐྲུ་ནི་ལྷར་གསལ་གསུང་ནི་སྔགས
སྒྲ་སྒྲོགས། ।ཐུགས་ནི་མཉམ་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ལྷ་བྲའོ། ।སྤྲུལ་པ
སྣ་ཚོགས་འགྲོ་བའི་སློབ་དཔོན་བརྒྱུད། །བཀའ་ནི་ཅི་སྩལ་གསུང་ནི
གང་གསུངས་ཉན། ।ཞེས་ཕྱུས་པས། ཨེ་མ་ཧོ་འདུས་པའི་འཁོར
ཚོགས་མ་མོ་ཌཱ་ཀི་དང་། ।བདུད་དང་གཤིན་རྗེ་ལ་སོགས་བདག
ལ་ཉོན། ।བཀའ་བཞིན་བྱེད་པ་ཁྱོ་ད་རྣམས་མཆོད་བྱེད་པ། །
སྒྲིམ་བུ་དགུ་པོ་དེ་རྣམས་ཁྱུར་ལ་ཤོག ।ཅེས་གསུངས་པས།
སློབ་དཔོན་ཧཱུྃ་ཀ་ར་ལ་ཧེ་རུ་ཀ་གལ་པོ་ལ་སོགས་པ་ཡང་དག……
ཐུགས་ཀྱི་རྒྱུད་རྣམས་གཏད། འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་ལ་
འཇམ་དཔལ་གསང་རྒྱུད་ལ་སོགས་གཤིན་རྗེའི་རྒྱུད་རྣམས་གཏད།
ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་ཏ་མཆོག་རོལ་བ་ལ་སོགས་པདྨ་གསུངས་གི་རྒྱུད……
རྣམས་གཏད། སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་བི་ཏོ་ཏ་མ་ལ
སོགས་ཕུར་པ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྒྱུད་རྣམས་གཏད། བི་མ་ལ་མི་
ཏྲ་ལ་བདུད་རྩི་རོལ་པའི་རྒྱུད་སོགས་བདུད་རྩི་ཡོན་ཏན་གྱི་རྒྱུད……
རྣམས་གཏད། དྷ་ན་སཾ་སྐྲི་ཏ་ལ་རྒྱུད་ལུང་འབུམ་ཏིག་ལ་

སོགས་མ་མོ་འི་རྒྱུད་རྣམས་གཏད། རོམྦུ་གུ་ཧྱ་དེ་ཝ་ཙནྡྲ་ལ་རྐྱའི
རྒྱུད་དྲེགས་པ་འདུས་པ་སོགས་འཇིག་རྟེན་དྲེགས་པ་ཅན་གྱི་·· ·····
རྒྱུད་རྣམས་གཏད། ཕུང་བྱེད་ཤིནྡ་གཏྲ་ལ་དྲག་སྔགས་ཤེལ
ཕྲེང་དཀར་པོའི་རྒྱུད་སོགས་དམོད་པ་དྲག་སྔགས་ཀྱི་རྣམས་གཏད།
བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་རྒྱུད་རྣམས་སློབ་དཔོན་ཐུན་མོང་དུ་གཏད
ནས། སྐར་ཡང་མཆོད་རྟེན་དུ་བཅུག་གོ །སོ་སོར་
གཏད་པའི་རྒྱུད་རྣམས་ཡོངས་སུ་རྒྱས་པར་བྱས་སོ། །དེ་ནས་སློབ
དཔོན་ཆེན་པོ་བཏུས་སྐར་མཆོད་རྟེན་དེ་ཉིད་ནས་བདེ་གཤེགས·····
འདུས་པ་བཏོན་ནས་ཡང་ལེ་ཤོད་ཀྱི་བྲག་ཕུག་ཏུ་བདེར་འདུས་ཀྱི་··
དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེས་ནས་བསྒྲུབས་པས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག···
འགྲུབ། རིག་འཛིན་བརྒྱད་ལ་བདེར་འདུས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་
ནས་རིག་འཛིན་བརྒྱད་ཀྱི་བླ་མ་ཡང་མཛད། དེ་ནས་སློབ་དཔོན
བརྡ་བོད་དུ་སྤྱན་དྲངས། བསམ་ཡས་སུ་ཕེབས་ནས་རྒྱལ་པོ
ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་རྗེ་བློན་འབངས་བཅས་བརྒྱད་ལ་བདེ་གཤེགས··
འདུས་པའི་དབང་བསྐུར། རིགས་ཀྱི་མེ་ཏོག་དོར་བ་ན། རྒྱལ
པོའི་མེ་ཏོག་དབུས་སུ་ཆེ་མཆོག་ལ་བབ། གཉུབས་ནམ་མཁའི
སྙིང་པོའི་མེ་ཏོག་ཤར་ཡང་དག་ལ་བབ། གཉུབས་སངས་རྒྱས་ཡེ
ཤེས་རིག་འཛིན་ཤྐོ་གཤིན་རྗེ་ལ་བབ། ངན་ལམ་རྒྱལ་བ་མཆོག

དབྱངས་ཉུབ་དབང་ཆེན་ལ། ཛོ་མོ་འཚོ་རྒྱལ་གྱི་མེ་ཏོག་བྱུང་
ཇོ་ཛེ་གཞོན་ནུ། འབྲོག་བན་དཔལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་ཏོག་ཤར་
སྐྱོ་ན་མོ་ལ། རླངས་དཔལ་གྱི་མེ་ཏོག་ནུབ་བྱང་རིགས་པ་ཀུན
འདུལ་ལ་བབ། པ་གོར་བེ་རོ་ཙ་ནའི་མེ་ཏོག་བྱུང་ཤར་
དགོད་པ་དྲག་སྔགས་ལ་ཕོག་ཅིང་། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སོ་སོའི
གྲུབ་པ་ཐོབ་པོ། །འོ་ན་གསང་སྔགས་སྙིང་མའི་དཔེ་ཚམ་རྒྱ
གར་ན་ཡང་མི་བཞུགས་སམ་སྙམ་ན། རྒྱལ་བློན་སྔ་དར་
གྱི་དུས་སློབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚོ། པདྨ་འབྱུང་གནས། བི
མ་ལ་མི་ཏྲ་ལ་སོགས་པས་བཀྲ་ཏི་ད་བགྲེས། བེ་རོ་ཙ་ན་དང་།
གཉགས་ཛྙཱ་ན་ཀུ་མཱ་ར། ཅོག་གྲོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན། མོ་
རིན་ཆེན་མཆོག །ཨ་ཙར་ཡེ་ཤེས་དབྱངས་ལ་སོགས་པས
ལོ་ཙཱ་བགྱིས་དེ། ཕྱི་ནང་གི་སྡེ་མ་ལུས་པ་བོད་དུ་བསྒྱུར་བ་ཡིན།
འདིར་ཡི་གེས་འཇིགས་པས་རྒྱས་པར་མ་འཁོད་དོ། །མན་
ངག་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞེན་དུ་གསང་བ་ཀུན་གྱི་སྙིང་ཡུལ་དུ་མ་ …
གྱུར་དེ་ཇོ་ཛེ་གདན་གྱི་འོག་ཏུ་སྦས་པ། ཁྲིམ་བདག་དགེ་ལྡན
བཟང་པོ་དང་། ཡུམ་སྣང་གསལ་དགེ་ལྡན་མ་གཉིས་ལ་སྲས
ཁྲི་སིདྡྷ་འཁྲུངས་དེ། ལོ་བཅོ་ལྔ་ལ་སློབ་དཔོན་ཀ་དི་བླ་ཡའི་བྱུང
དུ་སྦྲ་ཚད་བརྩེ་སོགས་རིག་གནས་ལྔ་ལ་མཁས་པར་བསླབས།

ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ལ་ཐེག་པ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་དང་བཅས་
པའི་དབང་ཁྲིད་ཞུས་ནས་ཉམས་སུ་བླངས། ཤྲཱི་སིདྡྷས་
བག་ཙམ་བཏོན་ནས་བེ་རོ་ཙ་ན་ལ་བཤད། ལྷག་མ་སྤྲས་ནས
ཡོད་པ་བི་མ་ལ་རྒྱ་གར་ན་བཞུགས་དུས། བོད་ཡུལ་ན་རྒྱལ་
པོའི་བླ་མཆོད་ཉང་ཏིང་འཛིན་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཤའི་སྤྱན་གྱིས་གླིང་
བཞི་དུས་གཅིག་ལ་གཟིགས་པ་ཅིག་ཡོད་པ་དེས་པཎ་ཆེན་གྱི་ཡོན་
ཏན་གཟིགས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཞུས་ཏེ།
རྒྱལ་པོས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་པོ་ལ་གསེར་གྱི་འབུལ་བ་བསྐུར་ནས།
ཕྱིའི་ལོ་ཙཱ་བ་རང་དུ་བཏུག་པའི་སྐྱིང་ནད་དང་། བི་མ་ལ་མི་དྲ་
དཔོན་གཡོག་གིས་རྒྱལ་པོ་དང་བནྡྷི་ད་རྣམས་ལ་ཞུ་བ་ཕུལ་བ།
བདག་བོད་དུ་མཆིས་ཕན་ཆད། བོད་དུ་སྔོན་ཆད་ཡོངས་སུ་མ་
གྲགས་པའི་ཆོས་སྐོར་ཞིག་བསྒྱུར་དགོས་བྱས་པས། པཎྜི་ཏ་
མས་ན་རེ། རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་འོག་ན་མན་ངག་གི་ཆོས་སྤྲས་
ནས་ཡོད་པ་དེ་འོ་སྐོལ་རྒྱ་གར་ལ་སྤྱོད་དབང་མེད་ན་ཡང་།
ཁྱོད་བོད་དུ་འགྲོ་བ་ལ་ཤིན་ཏུ་ཡུས་ཆེ་བ་ཡིན་པས། རྗེ་ལྷུར་རིགས
པ་ཐོན་ལ་ཁྱེར་ཟེར་བས། བི་མ་ལ་དཔོན་གཡོག་གིས་ཆོས་མ
ལུས་པ་ སྤྱན་དྲངས་ནས་རྒྱ་གར་དཔེ་རྩད་ཆད་ཅེས་གྲགས། བི་
མ་ལ་བསམ་ཡས་སུ་ཕེབས། མདོ་སྔགས་སྤྱི་དང་། ཁྱད

བར་ཐེག་དགུ། རྫོགས་ཆེན་གྱི་སྡེ་གསུམ་ཆོས་ཟླ་དག་བསྒྱུར་ནས། མཐར་ཏྲུ་ནག་རི་བོ་རྩེ་ལྔར་སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་བསྟན་པ་གནས་ཀྱི་བར་དུ་བཞུགས་ཤིང་ལོ་བརྒྱ་ན་སྤྲུལ་པ་རེ་བོད་དུ་འབྱོན་པར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་རྣམས་ནི་བརྒྱུད་པ་གསུམ་གྱི་གསང་སྔགས་ཀྱི་བབས་ཚུལ་སྤྱིར་བསྟན་པ་སྟེ། དེ་ནི་བྱེ་བྲག་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རང་བཞིན་གདན་ལ་དབབ་པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས་དེ། ཐེག་པ་ཐུན་མོང་བ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལུགས་སོ། །དང་པོ་གསུམ་སྟེ། སྒྲ་དོན་དང་། དབྱེ་བ། འབྲས་བུའོ། །དང་པོ་ནི། ཡ་ནའི་སྒྲ་ལས་ཐེག་པ་སྟེ་གང་ལ་བསྟན་ནས་བགྲོད་པར་འདོད་པས་ཕྱིན་ཅིང་སླེབ་པ་ཞེས་ཏེ། སྡུད་པ་ལས། ཐེག་པ་འདི་ནི་མཁའ་འདྲ་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་སྟེ། དགའ་སྐྱིད་བདེ་བ་མཆོག་པར་ཐོབ་བྱེད་ཐེག་པའི་མཆོག །དེ་གང་ཞེ་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མྱ་ངན་འདས། །ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། སྤྱིར་དབྱེ་བ་དང་བྱེ་བྲག་ཏུ་དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ནི་སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་འདུལ་བའི་ཕྱིར། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེས་གང་ལ་གང་འདུལ་དུ་བསྟན་པས་ཐེག་པའི་རྣམ་གྲངས་ཀྱང་འདི་ཉིད་ཁོ་ནར་ངེས་སོ་ཞེས་འཆད་པ་མེད་དེ། ལང་ཀར་གཤེགས

པ་ལས། སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་ཡོངས་དྲང་ཕྱིར། །ཐེག
པ་ཐ་དག་ངས་བཤད་དེ། །འདི་ཞེས་དམིགས་སུ་ཡོད་མ་ཡིན།།
ཞེས་སོ། དེ་ཡང་རེ་ཞིག་བསྟུ་ན་འབྲས་བུ་ལ་དགོངས་ཏེ།
གཅིག་ཏུ་གསུངས་པ་ཡིན། དམ་པའི་ཆོས་པདྨ་དཀར་པོ་ལས།
ཐེག་པ་གཉིས་སུ་ཡོད་མ་ཡིན། ཞེས་དང་། ཀུན་བྱེད་ལས།
ཡོད་ནི་གཅིག་ལས་མེད་པ་ལས། །ཞེས་སོ། །ཡང་རྒྱུ་
དང་འབྲས་བུ་ལ་དགོངས་ནས་གཉིས་ཏེ། ཆེན་པོ་དང་ཆུང་ངུ
ལ་དགོངས་ནས་གཉིས་སུ་གསུངས་ཏེ། དཔལ་འབྱུང་བཞི་
ཟད་པའི་རྒྱུད་ལས། རྒྱུ་ཆོས་རྣམས་དང་འབྲས་བུའི་ཕྱིར།
ཐེག་བ་ད་ཡང་རྣམ་པ་གཉིས། ཞེས་དང་། ཡི་སྒྲོན་ལས
ཆེ་ཆུང་རིམ་པའི་བློ་ཡོད་ཕྱིར། ཐེག་པའི་གྲངས་ཀྱང་དེ་བཞིན
ཏེ། །བསྟུ་ན་ཆེ་ཆུང་རྣམ་གཉིས་ཡོད། །ཅེས་སོ། ཡང་
ཆེ་འབྲིང་གིས་དབྱེ་བའི་ཉན་རང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་དུ·····
གསུངས་ཏེ། མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས། སྦྱོར་བ་དང་ནི་ཚོགས་
དག་ལ། །བསམ་པ་དང་ནི་བཤད་ཉིད་དང་། །སྒྲུབ་པའི
རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ཡིས། །ཐེག་པ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འདོད། །
ཅེས་དང་། གསང་བ་ཐིག་ལེ་ནོར་བུའི་རྒྱུད་ལས། ཕྱི་ནང
གི་རིམ་པས་ཀྱང་གསུམ་དུ་བཤད་དེ། ཕྱི་ནང་གསང་བའི་ཐེག

པ་གསུམ །དམ་པའི་ཆོས་ཀྱང་རབ་ཏུ་གསུངས་ཞེས་སོ། ཡང་རྒྱུའི་
ཐེག་པ་གསུམ་འབྲས་བུ་དང་བཞིར་ཡང་བཤད། འཇམ་དཔལ་སྒྱུ་
འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ལས། ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ངེས་འབྱུང་ལ། །ཐེག་པ་གཅིག་
གི་འབྲས་བུར་གནས། །ཞེས་དང་། བམ་བརྒྱད་ལས། བསམ་
གྱི་མི་ཁྱབ་བསྟན་པ་འདི། །བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་རྣམ་གྲངས་ཀྱང་།
ཐེག་པའི་སྒོ་ནི་གསུམ་དུ་གསུངས། །གསང་ཉིད་ཐེག་པར་བསྡུས་
དང་བཞི།, ཞེས་སོ། ;ཡང་རྣམ་གྲངས་བསྡུ་བ་ལྔར་
བཤད་དེ། །གསང་སྙིང་ལས།· ཐེག་པ་བཞི་ཡི་ངེས་འབྱུང་
ལ། །ཐེག་པ་གཅིག་གི་འབྲས་བུར་གནས། །ཞེས་དང་།
ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས། ལྷ་ཡི་ཐེག་དང་ཚངས་པའི་ཐེག །
དེ་བཞིན་དུ་ནི་ཉན་ཐོས་དང་། །དེ་བཞིན་གཤེགས་དང་རང་རྒྱལ
གྱི། །ཐེག་པ་ཐ་དད་པར་བཤད་དོ། །ཞེས་སོ། །ཡང
སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱིས་གོང་འོག་དགུ་པའི་དྲུག་ཏུ་ཡང་བཤད་དེ། ཀུན་བྱེད
ལས། ངེས་པར་ཐོབ་པའི་ཐེག་པ་དྲུག །ཅེས་སོ། །བདུན་
དུ་ཡང་བཤད་དེ། དཀྱིལ་འཁོར་བསྡུ་བ་ལས། ལྷ་དང་
མི་དང་ཉན་ཐོས་དང་། །རང་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས། །
གསང་བ་ཕྱི་དང་ནང་གཉིས་ཏེ། །དེ་ལྟར་ཐེག་པ་བདུན་དུ་བཤད།།
ཅེས་སོ། །བརྒྱད་དུ་ཡང་བཤད་དེ། ནམ་མཁའ་ཆེ་ལས།

དེ་ལྟར་ཐེག་བརྒྱད་ལས་འདས་པའི། །ཞེས་དང་། དགུར་ཡང་བཤད་དེ། ཀུན་བྱེད་ལས། བྱུང་ནི་ཐེག་པ་དགུ་རུ་བྱུང་། །ཞེས་སོ། །ཡང་སོར་བཞག་ལྟ་མིའི་ཐེག་པ་གཉིས། ཕྱི་རོལ་པའི་སྟེ་ལྔ། ནང་པའི་རིམ་དགུ འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་ཐེག་པ་དང་བཅུ་དྲུག་ཏུ་ཡང་བཤད་དེ། སྙིང་པོ་ཉི་མ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུད་ལས། ཐེག་པའི་དང་པོ་བཅུ་དྲུག་མགོན།། ཞེས་དང་ ཡང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་བར་བཤད་དེ། ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས། །ཇི་སྲིད་སེམས་ནི་འཇུག་པའི་བར། །ཐེག་པའི་མཐའ་ལ་ཐུག་པ་མེད། །ཡང་གནས་ལུགས་ལ་ཐག་པ་ཞེས་བཏགས་བ་ཙམ་ལས་གྲུབ་པ་མེད་དེ། དེ་ཉིད་ལས། སེམས་ནི་ནམ་ཞིག་གྱུར་པ་ན། །ཐེག་པ་མེད་ཅིང་འགྲོ་བའང་མེད། །ཅེས་སོ། མདོར་ན་ཐམས་ཅད་བློའི་རིམ་པ་ལ་སྣང་བ་ཙམ་ལས། བློ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་དག་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ལ་ནི་ཐེག་པ་ཞེས་པའང་གཞི་ནས་མེད་པའི་ནམ་མཁའ…… བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་དབྱེ་བ་ལ་གཉིས་ཏེ། ཁྱད་པར་འཕགས་ཚུལ་དང་། གསང་སྔགས་ཉིད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། རིམ་པ་བཞིན་ཉན་རང་གི་ཐེག་པ་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པ་དང་། ཐེག་པ

ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་མཆོག་སྟེ། མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས། ཉན
ཐོས་རྣམས་ཀྱི་འགྱུར་བས་ནི། འཇིག་རྟེན་པ་ནི་ཟིལ་གྱིས་གནོན།
རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འགྱུར་བས་ནི། །ཉན་ཐོས་ཉིད་ཀྱང་ཟིལ་
གྱིས་གནོན། །དེ་ཡིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡི། །འགྱུར
བའི་ཆར་ཡང་མི་ཕོད་དོ། །དེ་ཡིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡི། །
འགྱུར་བའི་ཆར་ཡང་མི་ཕོད་དོ། །ཞེས་སོགས་ཐེག་ཆེན་དེ་
ཡང་ཁྱད་པར་འཕགས་ཚུལ་གྱི་རྣམ་གྲངས་མང་ནའང་བསྡུ་ན……
བདུན་དུ་འདུས་ཏ། །མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས། དམིགས་པ་ཆེ་བ
ཉིད་དང་ནི། །དེ་བཞིན་སྒྲུབ་པ་གཉིས་དག་དང་། །ཡེ་
ཤེས་བརྩོན་འགྲུས་བརྩམ་པ་དང་། །ཐབས་ལ་མཁས་པར་
གྱུར་པ་དང་། །ཡང་དག་སྒྲུང་པ་ཆེན་པོ་དང་། །སངས་
རྒྱས་ཕྲིན་ལས་ཆེན་པོ་སྟེ། །ཆེན་པོ་བདུན་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར།།
ཐེག་ཆེན་ཞེས་ནི་ངེས་པར་བརྗོད། །ཅེས་སོ། །དེ་ལས་ཀྱང
གསང་སྔགས་འབྲས་བུའི་ཐེག་པ་ཁྱད་པར་འཕགས་ཏ། ཚུལ་
གསུམ་སྒྲོན་མེ་ལས། དོན་གཅིག་ན་ཡང་མ་རྨོངས་དང་། །
ཐབས་མང་དཀའ་བ་མེད་ཕྱིར་དང་། །དབང་པོ་རྣོན་པོའི་
དབང་བྱས་པས། །སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཁྱད་པར་འཕགས། །
ཞེས་དང་། མདོ་གདམས་ངག་འབོགས་པའི་རྒྱལ་པོར། །

འཇམ་དཔལ་གྱིས་ཞུས་པ་ལ། འདྲེན་པའི་ཐེག་པ་གསུམ་པོ་དེ་
།བཅོམ་ལྡན་ངེས་པར་གསུངས་ལགས་ན། །རྒྱུ་འབྲས་ལྷུན་གྲུབ་
ཏུ་སྤྲོད་ཅིང་། །སངས་རྒྱས་གཞན་ནས་མི་འཚོལ་བའི།
ངེས་པའི་ཐེག་པ་ཅིས་མ་གསུངས། །ཞེས་ཞུས་པའི་ལན་དུ་
སྟོན་པས། རྒྱུ་ལ་མོས་པ་རྒྱུ་ཆོས་ཀྱི། །འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་
བསྐོར་བས་ན། །རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཉེ་ལམ་ནི། །མ་འོངས་དུས་ན་
འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་སྔགས་ནི་འབྲས་བུ་ལམ་དུ་བྱེད་པ་དང་
སངས་རྒྱས་རང་ལ་ཡོད་པ་ངེས་དོན་མཐར་ཐུག་གི་ཐེག་པ་སྟེ།
ལུང་འདི་གཉིས་ཀྱིས་སྐོར་གསུམ་རབ་དབྱེར། ཕ་རོལ་ཕྱིན་པའི་
སྤྲོས་བྲལ་ལས། །ལྷག་པའི་ལྟ་བ་ཡོད་ན་ནི། །ལྟ་དེ་སྤྲོས་པ་
ཅན་དུ་འགྱུར། །ཞེས་པ་ལ་གནོད་དེ། ལུང་སྔ་མའི་མ་རྟོགས་
པ་དང་། དབང་པོ་རྣོན་པོ་ཞེས་པ་ནི། མདོ་ལས་སྔགས་
ཤེས་རབ་ཏུ་ཞུགས་པའི་ལྟ་བའང་དེའི་ཁྱད་པར་ཉིད་དང་། ལུང་
ཕྱི་མའི་རྒྱུ་འབྲས་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་རྒྱང་
འདུག་བདེ་བ་ཆེན་པོ་འི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱེད་པའོ། །དེ་ཡང་
རྡོ་རྗེ་གུར་ལས། དམན་པ་རྣམས་ལ་བྱ་བའི་རྒྱུད། །བྱ་མིན
རྣལ་འབྱོར་དེ་ལྷག་ལ། །སེམས་ཅན་མཆོག་ལ་རྣལ་འབྱོར་
མཆོག །རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་དེ་ལྷག་ལའོ། །ཞེས་སྔ་མ

སྔ་མ་བས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་མཆོག་ཏུ་གསུངས་སོ། །གཉིས་པ་སྔགས་ཉིད་བཤད་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། རྒྱུད་སྡེ་བཞིར་གྲངས་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། རྣམ་གྲངས་སོ་སོར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ་ལས། དང་པོ་མི་རིགས་བཞི་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་པ་ནི། བྲམ་ཟེ་ཁྲུས་དང་གཙང་སྦྲ་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་ལ་བྱ་རྒྱུད། རྗེའུ་རིགས་ཀྱི་ཁྲུས་དང་གཙང་སྦྲ་ནང་ངོ་ཚ་དང་ཁྲེལ་ཡོད་ཀྱིས་གནས་པ་ལ་སྤྱོད་རྒྱུད། རྒྱལ་རིགས་ཡོན་ཏན་དང་འབྱར་བས་ཡུལ་སྐྱོང་པ་ལ་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད། དམངས་རིགས་གཙང་བཙག་ཆུང་ཞིང་ཉོན་མོངས་རགས་པར་སྤྱོད་པ་ལ་བླ་མེད་རྒྱུད་གསུངས་ཏེ། བདེ་མཆོག་རོལ་པའི་རྒྱུད་ལས། །བྱ་བ་བྲམ་ཟེ་གཙང་དང་བསྟུན། །སྤྱོད་པ་རྗེའུ་རིགས་དེ་ཕས་ལྷག །རྣལ་འབྱོར་རྒྱལ་པོའི་འཁོར་ཚོགས་མང་། །གཞི་དམ་པས་གདོད་ནས་གྲོལ་བ་སྟེ། །གཞན་དུ་སུ་ལའང་མ་བསྟན་པར། །མཛེས་མ་ཁྲོད་ལ་བསྟན་པ་ནི། །ཞེས་དང་། དུར་ཁྲོད་རྒྱན་གྱི་རྒྱུད་ལས། བྲམ་ཟེ་རྒྱལ་རིགས་རྗེའུ་རིགས་དང་། །དམངས་རིགས་གདོལ་པ་འདུལ་དོན་དུ། །རྒྱུད་ནི་རྣམ་པ་བཞིན་གསུངས་ཏེ། །བྱ་སྤྱོད་རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་དོ། །ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་གང་ཟག་གི་བློ་རིགས་བཞི་ལ་དགོངས་ནས

གསུངས་པ་ནི། དབང་པོ་ཐ་མ་ལ་བྱ་བ། འཕྲིང་ལ་སྤྱོད་པ། རབ་ལ་རྣལ་འབྱོར། ཡང་རབ་བླ་མེད་དེ། གུར་དུ་ཤུང་སྟོར་དྭངས་ཟིན་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་དུས་ལ་ལྟོས་ནས་བཞིར་གསུངས་ཏེ། བསྐལ་པ་དང་པོ་རྫོགས་ལྡན་གྱི་དུས་སུ་བྱ་རྒྱུད། སུམ་ལྡན་གྱི་དུས་སུ་སྤྱོད་རྒྱུད། གཉིས་ལྡན་ལ་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད། རྩོད་ལྡན་ལ་བླ་མེད་དོ། །ཀླུ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པ་འདུས་པའི་རྒྱུད་ལས། །རྫོགས་ལྡན་དང་པོ་བྱ་བའི་རྒྱུད། །སུམ་ལྡན་གཉིས་པ་སྤྱོད་པའི་རྒྱུད། །གཉིས་ལྡན་གསུམ་པ་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད། །རྩོད་ལྡན་བཞི་པ་བླ་མེད་དེ། །དུས་བཞི་ལ་ནི་དགོངས་ནས་ཀྱང་། །རྒྱུད་ཀྱང་རྣམ་པ་བཞིར་བཤད་དོ། །ཞེས་སོ། །བཞི་པ་སྲུང་གཞི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་འཇུག་ཚུལ་གཞི་ལ་དགོངས་ནས་བཞིར་གསུངས་ཏེ། རྫོགས་ལྡན་གྱི་དུས་སུ་ཉིན་མོངས་པ་ཤས་ཆུང་བས་བལྟས་པས་ཆིམ་པ་ལ་བྱ་རྒྱུད་ད། རྡོ་རྗེ་གཙུག་ཏོར་ལས། དཀར་པོས་རས་ལ་བརྟག་བྱ་ཞིང་། །དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ནི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །མོ་ཡང་པོ་ལ་བལྟ་བ་དང་། །པོ་ཡང་མོ་ལ་བལྟ་བ་བྲི། །ཞེས་སོ། །སུམ་ལྡན་གྱི་དུས་སུ་བགད་པས་ཆིམ་པའི་འདོད་ཆགས་བྱུང་སྟེ་དེའི་དོན་དུ་སྤྱོད་པའི་རྒྱུད་དེ། རྣམ་སྣང་མངོན་བྱང་ལས། མགོན་པོ་རལ་པའི

ཐོར་ཚུགས་ཅན། །དེ་ཡི་གཡོན་ཕྱོགས་ལྷ་མོ་ནི། །ཚངས་
ཟད་མིག་ནི་འཛུམ་བཅས་བྲི། །ཅེས་སོ། །གཉིས་ལྡན
གྱི་དུས་སུ་རིག་ཅིང་འཁྲུད་པས་ཆོས་པའི་འདོད་ཆགས་ཅན་ལ ་་
རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་དེ། དཔལ་མཆོག་དང་པོ་ལས། དཀྱིལ་
འཁོར་གྱི་ནི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །དབྱུང་བ་ཡན་ཙམ་བསྡུམ་བར
བཞག །ཞེས་སོ། །དེ་ནས་ཡོ་གའི་ལྷ་རྣམས་ཕྱག་རྒྱ་འབྲེལ་
བར་འབྱུང་ངོ་། །རྫོད་ལྡན་གྱི་དུས་སུ་དབང་པོ་གཉིས་སྦྱོར་གྱི་
འདོད་ཆགས་ཅན་འདུལ་དོན་དུ་བླ་མེད་དེ། བརྟག་གཉིས་ལས།
བོ་ལ་ཀཀྐོལ་སྦྱར་བས། དེ་ཡི་བདེ་བ་ཁྲུད་པར་འཕགས། །
ཞེས་དང་། ‘གསང་འདུས་ལས། དབང་པོ་གཉིས་ཀྱི་སྦྱོར་བ
ཡིས། །དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་བརྟག་པར་བྱ། །ཞེས་དང་།
བདེ་མཆོག་ཙ་རྒྱུད་ལས། མཚན་མ་གཉིས་ལ་བསྡུགས་བྱས་
ཏེ། །སྡུགས་པས་མཁའ་འགྲོ་མ་ལ་སྦྱར། །ཞེས་སོ། །
འདོད་ལྷའི་རིམ་པ་ཡང་བཞག་སྟེ། གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱེད
ཀྱིས་བལྟས་པས་ཆོས་པ་ལ་བྱ་བ། འཕྲུལ་དགའ་བགད་པས་ཆོས
པ་ལ་སྤྱོད་པ། དགའ་ལྡན་ལ་སོགས་ལག་བཅང་ལ་རྣལ་འབྱོར།
སུམ་ཅུ་ཙ་གསུམ་མན་ཆད་དབང་པོ་གཉིས་སྦྱོར་ལ་བླ་མེད་དེ།
སམྦུ་ཊ་ལས། བལྟས་དང་བགད་དང་ལག་བཅང་དང་། གཉིས

གཉིས་འཁྲུད་པ་གང་ཡིན་པ། །སྨིན་བྱ་ཡི་ནི་ཚུལ་གྱིས་སྐྱ། །རྒྱུད་ནི་རྣམ་པ་བཞིར་གསུངས་སོ། །ཞེས་སོ། །ལྔ་པ་ལྷ་བཞིའི་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་བཞི་ནི། གདེ་སྡུག་ཚངས་པ་གཙང་སྦྲ་ཆོས་སུ་སྨྲ་སྟེ། བསམ་གཏན་ཕྱི་མ་ལས། འདག་ཆལ་དག་གིས་བགོས་པའི་གོས། །དྲི་མ་མེད་པར་འགྱུར་བ་བཞིན། །ལུས་ལ་མཆོད་སྦྱིན་གྱིས་བགོས་ལ། འབབ་སྟེགས་བཀྲུས་པ་དེ་ཡིས་དག །ཅེས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བྱ་རྒྱུད་དོ། །ཞི་སྟེང་ཁྲུབ་འཇུག་འཚེ་བ་ཆོས་སུ་སྨྲ་བའི་དོན་དུ་སྤྱོད་རྒྱུད་དེ། ལེགས་པར་གྲུབ་པ་ལས། རྒྱལ་རིགས་ལ་ནི་རྒྱལ་རིགས་དང་། །བྲམ་ཟེ་ལ་ནི་བྲམ་ཟེས་བསད། །རྣམ་སྣང་མངོན་བྱང་ལས། ཨེ་མ་ཧོ་གསད་པ་འདི་ནི་བཟང་། །བསད་པས་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་བྱེད། །ཅེས་སོ། །ང་རྒྱལ་བརྒྱ་བྱིན་རྗེས་སུ་གཟུང་བའི་ཕྱིར་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་དོ། །དབང་ཕྱུག་འབྱོར་བ་ལྷ་ཡི་རྒྱུད། །རྣལ་འབྱོར་ཡང་དག་བཤད་པའོ། །ཞེས་སོ། །འདོད་ཆགས་ཅན་དབང་ཕྱུག་ནི་འདོད་ཆགས་ཆོས་སུ་སྨྲ་སྟེ། གོ་ད་བུད་མེད་མེ་ཡིན་ཏེ། །དེ་ཡང་ཉེ་གནས་ཐབ་ཁུང་ཡིན། །ཞེས་པ་འདུལ་བ་ཟླ་མར་གསུངས་ཏེ། གསང་འདུས་ལས། བུད་མེད་གཟུགས་དང་མདངས་བཟང་མ།

ལོ་གྲངས་བཅུ་དྲུག་ལོན་པ་ལ། །བྱིན་གྱིས་བརླབས་དེ་ལན··
གསུམ་དུ། །དབེན་པར་མཆོད་པ་རབ་ཏུ་བརྩམས། །
གཉིས་པ་རྣམ་གྲངས་ས་སོར་ངེས་པ་ལ་ཕྱི་ནང་གཉིས་སོ། །
དང་པོ་ལ་གསུམ། བྱ་སྤྱོད་རྣལ་འབྱོར། དང་པོ་ལ་
གཉིས། ངེས་ཚིག་ནི་ཀྲི་ཡ་སྟེ། ཁྲུས་དང་གཙང་སྦྲ་གཙོ་
བོར་སྟོན་པ་བྱ་རྒྱུད་དེ། དབྱེ་ན་གསུམ་ལས། གཞི་
ཆོས་རྣམས་ངོ་བ་ཉིད་མེད་པར་རྟོགས་ནས་ལྷ་ཡེ་ཤེས་སེམས······
དཔའ་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུ་ལ་དངོས་གྲུབ་འདོད་པའི་གཞིར་བྱེད་དོ། །
ལམ་ནི་ལྷ་བསྐྱེད་ནས་མཆོད་པ་འབུལ་བས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་སོགས་
པས་དཀའ་སྤྱད་དང་གཙང་སྦྲའི་རང་བཞིན་ལ་བརྟེན་ནོ། །འབྲས་
བུ་མི་ཚེ་བཅུ་དྲུག་ན་སངས་རྒྱས་ནས་བྱང་ཆུབ་ཐབ་པར་འདོད་དེ། །
ཀུན་བྱེད་ལས། ཀྲི་ཡས་བདག་དང་ལྷ་གཉིས་རྗེ་ཁོལ་ཚུལ། །
མི་ཚེ་བཅུ་དྲུག་འབད་པས་གྲོལ་བ་ཐོབ། །ཞེས་སོ། །
སྤྱོད་པའི་རྒྱུད་ལའང་གཉིས། ངེས་ཚིག་ཨུ་པ་ཡ་སྟེ་སྤྱོད་པ་
ཀྲི་ཡ་དང་མཐུན་ཞིང་སྒོམ་པ་ཡོ་ག་དང་མཐུ་ ་པས་གཉིས་བཅས··
ཀྱི་ཐེག་པ་ཞེས་སོ། །དབྱེ་ན་གསུམ། གཞི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད
པའི་ཤེས་རབ་དང་ལྷ་གཉིས་དམ་ཚིག་པ་དང་ཡེ་ཤེས་པའི་ཚུལ··
དུ་མཉམ་པར་འདོད་པའི་ཐབས་ལ་དངོས་གྲུབ་འདོད་པའི་རྟོགས··

པའོ།   །ལམ་དེ་ལྟར་བསྒོམ་ཞིང་ཀྲི་ཡ་ལྟར་གཙང་སྦྲ་སྤྱོད་པས
མི་ཚེ་བདུན་ནས་གྲོལ་བར་འདོད་པ་འབྲས་བུ་སྟེ།   སྔ་མ་ལས།
ཨུ་པ་བདག་དང་ལྷ་གཉིས་མཉམ་པོར་མཐོང་།   །གྲོགས་པའི
ཚུལ་གྱིས་དངོས་གྲུབ་སྟེར་འདོད་པ།   །མི་ཚེ་བདུན་ན་གྲོལ་བའི
དངོས་གྲུབ་ཐོབ།   །ཅེས་སོ།   །རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་ལའང་གཉིས།
ངེས་ཚིག་ནི་ཡོ་ག་སྟེ་སེམས་ཀྱི་གཙོ་ལ་ལྟ་སྤྱོད་གཉིས་གྲོགས་སུ་
འདོད་པའོ།   །དཔེ་ན་གསུམ་ལས།   བཞི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་
པའི་ཤེས་རབ་དང་།   བདག་ལྷར་གསལ་བ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་ཆུ
ལ་ཆུ་བཞག་པ་ལྟར་གནས་པས་གཉེར་བྱེད་པའོ།   །ལམ་དེ་ལྟར
བསྒོམ་ཞིང་གཙང་སྦྲ་ཀུན་དུ་སྤྱོད་པ་གྲོགས་སུ་ལྡན་པས།   མི
ཚེ་གསུམ་ན་ཕྱུག་པོ་བཀོད་པའི་སར་གྲོལ་བར་འདོད་དེ།   སྔ
མ་ལས།   ཡོ་ག་ཕྱུག་པོ་བཀོད་འདོད་པ།   །མི་ཚེ་གསུམ
ན་གྲོལ་བར་འདོད   ཅེས་སོ།   །གསང་སྔགས་ནང་པ
གསུམ་སྟེ། དང་པོ་རྣལ་འབྱོར་པའི་རྒྱུད་ལའང་གཉིས་ལས། ངེས
ཚིག་ནི་མ་ཧཱ་ཡོ་གའི་སྒྲ་ལས་ཐབས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་བསྐྱེད་པ་དང་།
སྐྱུང་གཙོ་བར་གྲོལ་བར་བཞེད་དོ།   །དཔེ་ན་གསུམ་ལས།
ཡེ་ནས་དག་པའི་ལྷ་རི་དཀྱིལ་འཁོར་སྐྱང་གི་བྱེད་པའོ།   །ལམ
ནི་དེ་དག་སྒོམ་པའ།   །འབྲས་བུ་ནི་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་གྲོལ་བར

འདོད་པ་སྟེ། ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་ལས། བསྐྱེད་དང་རྫོགས
པའི་རིམ་པ་ལས། །ཡེ་ཤེས་རླུང་གི་ལས་བྱེད་ཅིང་། །ནམ
མཁའི་འཇོ་བ་རབ་རྫོགས་པའི། །ཚེ་གཅིག་གིས་ནི་རབ་གྲོལ
ལོ། །ཞེས་སོ། །ཤེས་རབ་མའི་རྒྱུད་ལའང་གཉིས་ལས།
ངེས་ཚིག་ནི་ཨ་ནུ་ཡོ་ག་སྟེ་ཤེས་རབ་རྫོགས་པའི་རིམ་པ་དབྱིངས་
དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་མེད་དུ་འདོད་པའོ། །དབྱེ་ན་གཉིས་ལས།
གཞི་ཡེ་ནས་དག་པ་ལྷའི་རང་བཞིན་དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་
སུ་མེད་པའོ། །ལམ་དེ་ཉིད་སྒོམ་པའོ། །འབྲས་བུ་ཚེ་འདིར
བདེ་བ་ཆེན་པོ་འི་སྐུ་མངོན་དུ་བྱེད་པའོ། །ཐིག་ལེ་མཆོག་གི་
རྒྱུད་ལས། འོད་གསལ་བ་ཡི་མཚན་ཉིད་འདི། །དབྱིངས
དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་མེད་པར། །བདེ་བ་ཆེན་པོ་སུ་བསྒོམ་པ། །
འབྲས་བུ་ཚེ་འདིར་རྫོགས་སངས་རྒྱས། །ཞེས་སོ། །
གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྒྱུད་ལའང་གཉིས་ལས། ངེས་ཚིག་ནི།
ཨ་ཏིའི་སྒྲ་ལས། སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོ་ལ་
འཇུག་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་དོན་ནོ། །
དབྱེ་བ་ནི་གསུམ་ལས། གཞི་སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས
ས་ཚོགས་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་རང་བཞིན་ནོ། །ལམ་
བསྐྱེད་རྫོགས་གཉིས་སུ་སྣང་དར་རི་དགག་ལས་འདས་པར་བྱེད་པའོ།

འབྲས་བུ་ལྷུན་རྫོགས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ས་ལ་ད་ལྟ་ཉིད་ནས་གནས་པ་མཐར་ཕྱིན་པར་བྱེད་པས་ན། ཐེག་པ་འདིར་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པ་སྟེ། ལེ་ལག་ལས། མཉམ་ཉིད་དོན་རྟོགས་རང་རིག་རྒྱལ་པོ་དང་། །བློ་མེད་དོན་རྟོགས་ཐབས་ཆེན་འདི་དག་ཏུ། །རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་ཆུ་ཀླུང་ཀུན་བབས་ལྟར། །རྣམ་པར་ཐར་པ་ཐམས་ཡས་མ་ལུས་འདུས། །ཞེས་སོ། །འདི་དག་ལ་སྨིན་བྱེད་དབང་གི་རིམ་པ་གཉིས། དང་པོ་ནི། རྒྱུད་སྡེ་གང་དུ་དབང་བཞི་ཚང་བ་མི་སྟོན་ཞིང་། ཁྱད་པར་དུ་རིག་པའི་དབང་ཙམ་ལས་མི་འདོད་པ་ནི་ཕྱི་པ་སྟེ། དཔལ་ཡེ་ཤེས་གསང་བའི་རྒྱུད་ལས། བུམ་པ་ཆུ་ཡིས་དབང་བསྐུར་བས། །བྱ་བའི་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་པ་སྟེ། །ཅོད་པན་གྱིས་ནི་དབང་བསྐུར་བས། །སྤྱོད་པའི་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན། །རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་བྱིན་པ་ཡིས། །རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་དུ་རྟོགས་པ་དང་། །ཞེས་སོ། །ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་ལས། །ཆུ་ཡ་དབང་བསྐུར་ཅོད་པན་དབང་། །བྱ་བའི་རྒྱུད་ལ་རབ་ཏུ་གྲགས། །ཇ་རྗེ་དྲིལ་བུ་དེ་བཞིན་མིང་། །སྤྱོད་པའི་རྒྱུད་ལ་རབ་ཏུ་གསལ། ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་ཡི་ནི་དབང་། །རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་དུ་གསལ་བར་བྱ། །དེ་ནས་དྲུག་གི་བྱེ་བྲག་དབང་། །དེ་ནི་སློབ་དཔོན་དབང་ཞེས་བྱ། །རྣལ་འབྱོར

བླ་མ་ཡི་ནི་མཚན། །གསང་བ་ཡི་ནི་དབང་རྒྱལ་བཤད། །
ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་བླ་ན་མེད། །བཞི་པ་དེ་ལྟར་དེ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་
བུམ་པའི་དབང་ཡན་ཆད་ཕྱི་པའོ། །རྒྱུད་སྡེ་གང་དུ་དབང་བཞི་
རྫོགས་པར་བསྐུར་བ་ནང་པ་ཡིན་ཏེ། གསང་བ་འདུས་པ་ལས།
བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་དང་པོ་སྟེ། །གཉིས་པ་གསང་བའི་དབང་
བསྐུར་དང་། །གསུམ་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་སྟེ། །བཞི་པ
དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །གསུམ་པ་འབྲས་བུ
ལ་གཉིས་ཏེ། ངེས་ཚིག་དང་དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་བིདྱཱ་དྷཱ
ར་ཞེས་པས། བི་དྱཱ་དྷཱ་ནི་རིག་པ་སྟེ། །ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས
ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གདུང་ངོ་། །དྷཱ་ར་ནི་འཛིན་ཞིང་འཆང་བ་སྟེ།
དོན་ལ་སློབ་པ་པའམ་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ལ་
གཉིས་ཏེ། དབྱེ་བ་སྤྱིར་བསྟན་པ་དང་། རང་བཞིན་བྱེ་
བྲག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དྲི་མེད་བཤགས
རྒྱུད་ལས། རྣམ་སྨིན་ཚེ་དབང་ཕྱག་རྒྱ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །
ཅེས་པས་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་རིག་འཛིན། ཚེ་ལ་དབང་བའི་
རིག་འཛིན། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རིག་འཛིན། ལྷུན་གྱིས
གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་ནོ། །དང་པོ་མཚན་ཉིད་གསུམ་ལྡན་ཏེ།
ཡི་དམ་ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་དུ་སྨིན་པ། ལུས་རྣམ་སྨིན་གྱི་གཟུགས

རང་རྒྱུད་མཚོན་པའི་གཞི་གཅིག་པའི། །རང་བཞིན་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གཅིག །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བསྐྱེད་པའི་ཡུམ། །ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་ཚིག་རྒྱུད་འཆད་པ་ནི། བཤད་ཐབས་ཀྱི་མན་ངག་མང་ནའང་། འདར་གསང་ཆེན་བླ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་བཅུ་བདུན་གྱི་དགོངས་པའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་ཚིངས་ཆེན་པོ་ལྔ་དང་ཡན་ལག་བཞིས་ཤེས་པར་བྱ་བ་ནི། ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་ལས། ལོ་རྒྱུས་དོན་གྱིས་མ་བཤད་ན། །གསང་ཆེན་ངེས་པའི་བཀའ་འདི་ལ། །ཡིད་མི་ཆེས་པའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར། །ཚ་བའི་དོན་གྱིས་མ་བཤད་ན། །ཆོས་རྣམས རིམ་པར་མི་འདུས་པས། །མཐའ་ཡས་པ་ཡི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར། །ཡོ་གའི་དན་གྱིས་མ་བཤད་ན། །ཐེག་པའི་ཙ་ཤན་མི་ཕྱེད་པས། །ཆེ་ཆུང་རིམ་པ་དོན་མེད་འགྱུར། །ཚིག་གི་དོན་གྱིས་མ་བཤད་ན། །བརྒྱུད་རྣམས རིམ་པ་གསལ བའི་ཚིག །འདྲུ་མི་ཚོམ་པའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར། །དགོས་ཆེད་དོན་གྱིས་མ་བཤད་ན། །རྫོགས་ཆེན་བྲུ་བཙལ་མེད་པ་ལ། །དོན་མེད་པ་ཡི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །ཡན་ལག་བཞི་ནི་རིག་པ་རང་གྲོལ་ལས། ཀླུང་ཆེན་མཁའ་ལྡིང་ལྟ་བུའི་ཀློས། །དོན་གྱི་ཁོག་རྣམས ཕྱུབ་སྟེ་བཤད། །སྟགས་མོ་འཚོངས་སྟངས་ཤེས་རབ་ཀློས།།

བསྒྲུབ་དགོས་དེ། འདི་ལྟར་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ལས། སངས་
རྒྱས་ཉིད་ནི་ཐོབ་པ་དང་། །ཞེས་པས། དང་པོ་སངས་
རྒྱས་ཐོབ་པར་བཤད་ཀྱང་། ས་ལྷག་མའི་དྲི་མ་སྦྱང་དགོས
པར་གསུངས་པ་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། རྡོ་རྗེ
ལས། བྱང་ཆུབ་ཐུག་རྒྱའི་ཆ་ལུགས་སྐུ། མཚན་དང
དཔེ་བྱད་ལ་སོགས་པས། །ཆ་ལུགས་མངོན་དུ་གྱུར་ན་ཡང་།།
ཞི་བ་དེ་ཉིད་མཐོང་བ་མིན། །ཞེས་སོ། །བཞི་པ་ནི་སྤྲངས་
པ་དང་། རྟོགས་པ་མཐར་ཕྱིན་པས་སངས་རྒྱས་དེ། རྡོ་
རྗེ་ལས། ཕྱ་མའི་རིགས་ལས་མཐུ་རྫོགས་པས། །བཤད
པ་བཞིན་དུ་དྲི་མ་སྤྱངས། །སངས་རྒྱས་པ་ཡི་ཤེས་རབ་གསུམ།།
ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་
རང་བཞིན་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་བཞི་སྟེ། རྣམ་པར་འཕྲུལ་པའི་
སྐྲ་བ། །ཟག་པ་མེད་པའ་བསྟུས་ཚུལ། ཕ་རོལ་ཕྱིན་པའི
རྫོགས་ཚུལ། མཐར་ཐུག་པའི་རྫོགས་ཚུལ་ལོ། །དང
པོ་ནི་རིག་འཛིན་དེ་དག་གིས་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་མིའི་གཙོ་བོ་འཁོར
ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་དང་། ལྷའི་གཙོ་བོ་ཚངས་པ་དང་བརྒྱ
བྱིན་ལ་སོགས་པ་དང་། ཚངས་པ་ཆེན་པོའི་སྐྱེ་བར་སྤྲུལ་ནས
གང་ལ་གང་འདུལ་གྱི་དོན་བྱེད་དོ། །ཁ་ཅིག་རྣམ་སྨིན་གྱིས་མི།

ཚེ་དབང་གིས་ལྷ། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོས་ཚངས་པ། ལྷུན
གྲུབ་ཀུན་གྱི་རོལ་པར་བཞེད་དེ་འགལ་བ་མེད་དོ། །གཉིས་
པ་ལ་རྣམ་སྨིན་ཚོགས་སྦྱོར་མཐར་ཐུག་གི་ས་དང་། ཚེ་དབང་
མཐོང་ལམ་མན་ཆད་སྨིན་པའི་ས་དང་། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་
འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས། མཐོང་སྒོམ་གྱི་རྟོགས་པ་ཁྱད་
པར་ཅན་གྱི་ས་དང་། ལྷུན་གྲུབ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སས་བསྡུས་
ཀྱང་། དེ་ཐམས་ཅད་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ཁྱད་པར་གྱི་ས་བཅུ་གསུམ
པས་བསྡུས་ཏེ། དེར་ངེས་པར་མཐོང་དུ་བྱེད་པ་སྟེ། དཔེར་
ན་ལྕུགས་ཀྱིས་ཟིན་པའི་ཉ་ཚུ་ནང་ན་ཡོད་ཀྱང་སྐམ་སར་བཏོན་པ་···
དང་འདྲའོ། །དེ་ཡང་འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཕྱག་
རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་། སྐྱེ་ཤི་མེད་པའི་ཆ་ནས་ཚེ་དབང་དུ་བཏགས
པའོ། །གཞན་ཡང་སར་ཚུད་པ། ས་ལ་གནས་པ།
སར་སྨིན་པ་སྟེ་གསུམ་དུ་འང་བཤད་དེ། ཁ་ཅིག་དང་པོ་ཚེ་
དབང་ཕྱག་རྒྱ་བརྒྱུད་པ་ལྷུན་གྲུབ་བཅུ་པར་འདོད་པ་ནི་སྤྲུ་འཕྲུལ་གྱི
དགོངས་པ་མ་ལོན་ཏེ། དེ་ཚེ་བཅུ་དྲུག་ཡན་ཆད་ཀྱི། །སྐུ
ལྔ་ལྷུན་གྱིས་རྫོགས་པ་ནི། །ཞེས་པ་དང་། ལུས་མ་བོར་
བར་སངས་རྒྱས་པ། །ཞེས་ལྷུན་གྲུབ་སངས་རྒྱས་སུ་བཤད་
པ་དང་འགལ་ཞིང་། ཚེ་དབང་དང་ཕྱག་རྒྱའི་མཚན་ཉིད་མ་ཕྱེད་

པར་སྣང་ངོ་། །གསུམ་པ་ནི་རིམ་གྱིས་པས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་
པ་བཅུ་རིམ་གྱིས་སྦྱངས་ཤིང་ས་བཅུ་འཕར་བར་སྟོན་ལ། ཅིག
ཅར་བས་སྐུར་དུ་རྫོགས་པ་སྟེ། དེའང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་
ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་མེད་པ་དང་སྦྱིན་པས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་འབྲས་བུ་
དང་བཅས་པ་རྩོལ་བ་མེད་པར་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་རྫོགས་པར་བསྟན་ཏོ།།
དེ་བཞིན་དུ་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་རིགས་པས་གོས་པ་མེད་པ་དང་སྣང་
ངོར་མེད་པ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་སོ། །འཁྲུགས་པ་མེད་པ་དང་
ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཚན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ནི་བཟོད་པའོ། །
ཉམས་པ་མེད་པ་དང་བྱ་སྤྱོད་ཚོགས་སུ་འགྱུར་བ་ནི་བརྩོན་······
འགྲུས། དབང་པོ་ཡུལ་ལ་འཇུག་ཀྱང་མཉམ་ཉིད་
ལས་མི་གཡོ་ཞིང་ཆོས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལ་གནས་པ་ནི་བསམ········
གཏན་ནོ། །རང་བཞིན་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་རྟོགས
པས་དངོས་པོ་དང་མཚན་མར་འཛིན་པ་ལས་འདས་པ་ནི་ཤེས་རབ
བོ། །བདག་ཀྱང་གཞན་དོན་དུ་འགྱུར་བ་ཐབས་སོ། །
ཞིང་དང་སྤྱོད་ཡུལ་ཡོངས་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ནི་སྨོན་ལམ་མོ། །
མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་མི་བརྫི་བ་ནི་སྟོབས་སོ། །
དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རྟོགས་པ་ནི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ
ས་བཅུ་ལྷུན་ཀྱིས་རྫོགས་པས་ས་བཅུ་པ་དང་། རིང་མོ་ཞིག་ཏུ

སྦྱངས་མི་དགོས་པར་མྱུར་དུ་རྫོགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཡོན་ཏན་ནི་ས་དང་པོ་སྐད་ཅིག་སྟུ་ཐྲི་མེད་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་བརྒྱའི་ཞལ་བལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་བརྒྱ་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་མངོན་དུ་བྱེད་དེ། ཕལ་པོ་ཆེ་ལས། ཏིང་འཛིན་བརྒྱ་དང་སངས་རྒྱས་བརྒྱ་རྣམས་མཐོང་བྱེད་ཅིང་། །ཞིང་བརྒྱ་བསྐྱོད་ཅིང་རབ་ཏུ་སྣང་བྱེད་ཀུན་ཏུ་འགྲོ། །སེམས་ཅན་བརྒྱ་སྨིན་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་ལ་འགོད་པར་བྱེད། །བསྐལ་བ་བརྒྱར་འཇུག་ལུས་བརྒྱ་རབ་ཏུ་སྟོན་པར་བྱེད། །རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱང་བརྒྱ་ཡི་གྲངས་ཚང་རབ་ཏུ་སྟོན། །དེ་ཡི་གོང་ན་སྨོན་པ་སྟོབས་ལྡན་ཚད་ཀྱང་མེད། །ཅེས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་ས་གཉིས་པར་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས། གསུམ་པ་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་གཉིས། བཞི་པར་བྱེ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་བཅུ་གཉིས། ལྔ་པར་བྱེ་བ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས། དྲུག་པར་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བཅུ་གཉིས། བདུན་པར་ཁྲག་ཁྲིག་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་གཉིས། བརྒྱད་པར་སྟོང་ཆེན་འབུམ་ཕྲག་གཅིག་གི་རྡུལ་གྱི་གྲངས་དང་མཉམ་པ། དགུ་པར་འབུམ་ཕྲག་བཅུའི་རྡུལ་དང་མཉམ་པ། བཅུ་པར་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་གྲངས་དང་མཉམ་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞལ་བལྟ་བ……དང་། ཆོས་ཉན་པ་དང་། ཞིང་གཡོ་བར་བྱེད་པ་དང་། འོད་ཀྱིས་གསལ་བར་བྱེད་པ་དང་། ཞིང་དེ་དག་ཏུ་འགྲོ་བ་དང་།

སེམས་ཅན་ཕྱིན་བར་བྱེད་པ་དང་། ཚིམ་སྒོ་འབྱེད་བ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་བར་འཇོག་པ་དང་། རྒྱུས་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་བསྐལ་པ་དུ་མར་སྟོན་ཞིང་། བསྐལ་པ་དུ་མར་སྐད་ཅིག་མ་ཅིག་སྟོན་པ་དང་། སྟོན་དུ་ཕྱི་མའི་མཐའ་དེ་ཕྱེད་ལ་གཟིགས་པ་འཇུག་པ་དང་། རང་གི་ལུས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་དུ་མར་འཕྲུལ་བ་དང་། དེ་རེ་རེ་ལའང་འཁོར་རྒྱ་མཚོ་བསྐོར་བར་སྟོན་པ་རྣམས་སྐད་ཅིག་སྔ་ཕྱི་མེད་པར་འབྱུང་ངོ་། །བཞི་པ་མཐར་ཕྱུག་སའི་ཐོབ་ཚུལ་ནི། དེ་ལྟར་ས་བཅུ་རྫོགས་ནས་འོད་ཟེར་མང་པོ་བཀྱེ་སྟེ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་པ། བཅུ་གཅིག་ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱི་ས་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་དང་། ཕྱུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཆགས་པ་མེད་པ་བཅུ་གཉིས་མ་ཆགས་པདྨ་ཅན་གྱི་ས་དང་། ཚོམ་ཐམས་ཅད་དབང་མཐར་ཕྱུག་པ་ལྡན་གྱིས་རྫོགས་པ་བཅུ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའམ། ཡི་གེ་འཁོར་ལོ་ཚོགས་ཆེན་ནམ། ཁྱད་པར་ཆེན་པོའམ། རིག་པ་འཛིན་པའི་ས་ཞེས་བྱ་བ་ལྡན་གྱིས་གྲུབ་པའོ།། ། དེ་ཡང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་འདི་ཉིད་ཆོས་སྐུ་སྤྲོས་དང་བྲལ་བའི་ཆ་ནས་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་དེའི་ངང་ལས་ལོངས་སྐུའི་འཆར་གཞི་བྱེད་པས་ཡི་གེ་འཁོར་ལོ་ཚོགས་ཆེན། དེ་ཉིད་ཀུན་གྱི་བླ་མ་ཡིན་པས་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ། ཡེ་ཤེས་མཐར་ཕྱུག་གི་ངོ་

པ་ཡིན་པས་རིག་པ་འཛིན་པ་ཞེས་ཡོན་དན་གྱི་ཆ་ནས་དེ་སྐད་དུ··· གྲགས་སོ། །སོ་འདི་དག་ལ་སྐབས་ཀྱི་གདང་བྱུ་ལྷུར་མཐོ་དམན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་གཅིག་གི་ངོ་བ་ལ་སྐུ་གསུམ་གྱི་ཆ་ནས་དེ་སྐད་ཅེས་བརྗོད་དོ། །ཡོན་དན་གྱིས་ཕྱེ་བའི་དེ་དང་ཞེ་ལས་མང་བར་ཡང་གསུངས་ཏེ་བདེ་བ་ཚད་མེད་པས་བཅུ་བཞི་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོ། །བཅོ་ལྔ་པ་དིང་ངེ་འཛིན། བཅུ་དྲུག་པ་ཡེ་ཤེས་བླ་མ་ཞེས་གྲགས་ཤིང་། དོན་གྱི་ངོ་བོ་གྲུབ་བསལ་མེད་པ་གཅིག་ཏུའང་བཤད། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དབྱེ་བ་མེད་པ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ས་གཅིག་བ་སྟེ། ཀུན་བྱེད་ལས། གཅིག་ནི་ཀུན་བྱེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ས། །ཞེས་ས! འབྲས་བུ་བཤད་ཟིན་ཏོ།། ། །

སྤྱི་དོན་གཉིས་པ་···(ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ།)··གསུམ་སྡེ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གྲངས་འགོད་པ། རྒྱུད་ཀྱི་འཆད་ཐབས་བཤད་པ། མཇུག་དགེ་བ་བསྔོ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ལས། འོག་མ་ལས་འཕགས་ཚུལ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་གསང་ཆེན་ཉིད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀུན་བྱེད་རྒྱལ་པོ་ལྷ་བ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་རྒྱུད་ལས། ཀྱེ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འདི་ཉེན་ཅག །འཁོར་གྱི་སྟོན་པ་རྣམ་གསུམ་གྱིས

།བསྟན་པ་གསུམ་ནི་གོལ་སྒྲིབ་མེད། །དེ་ཡང་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ངེས་པར
ཐོབ་པའི་ཐེག་པ་དྲུག །རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གོལ་སར་བསྟན། །ཞེས་
པ་ནས། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུ་འབྲས་གཉིས་ལྟར་ན། ཨ་ནུ་ཡོ་གར་
གོལ་བར་བཤད། །ཅེས་སོ། །འོ་ན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཀྱེ་སེམས་དཔའ་
ཆེན་པོ། །རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ལྟ་སྤྱོད་ནི། །རྒྱུ་འབྲས་གྲུབ་དང་མི་འདྲ
སྟེ། ལྟ་སྤྱོད་བྱང་ཆུབ་སེམས་འདི་ནི། ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་རང
བཞིན་ནོ། །ཞེས་དང་། ལྟ་བ་སྒོམ་མེད་དམ་ཚིག་བསྲུང་དུ་མེད། །
ས་ལ་སྦྱང་མེད་ལམ་ལ་བགྲོད་དུ་མེད། །ཕྲིན་ལས་རྩོལ་མེད་
དབང་ལ་བསྐུར་དུ་མེད། སྐུ་གསུམ་རྩོལ་མེད་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐྱེད
དུ་མེད། །རྒྱུ་འབྲས་གཉིས་མེད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའོ། །
ཞེས་དང་། གང་ཟག་བློ་ངོར་ཕྱེད་པ་རེས། །བྱང་ཆུབ་ནམ་
མཁའ་དེ་མི་འགྲུབ། །བློ་ཞིང་ངོར་བ་གོལ་སྒྲིབ་པོ། །ཞེས་སོ།
གཉིས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་གསང་ཆེན་ཉིད་བཤད་པ་ལ་སྐོར·········
གསུམ་སྟེ། ཕྱི་སེམས་སྡེ། ནང་ཀློང་སྡེ། གསང
བ་མན་ངག་གི་སྡེའི་སྐོར་དེ་ལའང་བཀོད་པ་ཆེན་པོ་ལས། འོན
ཀྱང་ང་ཉིད་འདས་འོག་ཏུ། །འདི་ལྟར་རྣམ་པར་སྣང་བར་འགྱུར།།
ཡོད་ཅན་རྣམས་ལ་སེམས་ཀྱི་སྡེ། །ནམ་མཁའ་ཅན་ལ་ཀློང་གི
སྡེ། །རིམ་རྩོལ་བྲལ་ལ་མན་ངག་སྡེ། །ཞེས་སོ། །དེའང

ཕྱི་ནང་གི་ཆོས་རྣམས་དོན་གཞན་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་སོགས་པ····
མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཞེན་པ་རྣམས་ལ་གཉིས་འཛིན་རང་རྒྱུད་པ་སྤྲང་པའི
ཕྱིར་ཐམས་ཅད་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པ་སྟེ། ས་དག··
པའི་སྣོད་བཅུད་དང་བཅས་པ་སེམས་ཀྱི་འཁྲུལ་སྣང་དག་ཐ་སྙང···
འདས་ཀྱི་སྣང་བ་དང་རོལ་ཟར་བསྟན་པས་གཉིས་མེད་མཐའ་གྲོལ་
ཆེན་པོར་དབྱིངས་སུ་སྤྱད་པའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ། །གཉིས་པ
རྒྱུད་ཀྱི་འཆད་ཐབས་བསྟན་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། ང་བོ་ངོས་བཟུང
བ། འཆད་ཐབས་དང་གཉིས་སོ། །སྒྱུ་རིག་ཕྲེང་བ་ལས།
ཡེ་མ་ཧོ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཉོན། །དེ་ཉིད་རྣམ་པར་བཤད་བྱ་བ། །
དོན་གྱི་རྒྱུད་དང་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད། །ཅེས་པའི་དོན་གྱི་རྒྱུད་ལའང་
ཐབས་རྒྱུད་དང་། རང་བཞིན་གྱི་རྒྱུད་གཉིས། དང་པོ་ལའང
མཚོན་བྱ་ཐབས་ཀྱི་རྒྱུད་དང་། མཚོ་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་རྒྱུད་དོ། །
དེའང་དེ་ཉིད་ལས། གཞི་གཅིག་ངོ་བོ་འི་ཕྲུད་པར་ལས། །
མཚོན་བྱ་དང་ནི་མཚོན་བྱེད་མེད། །ཅེས་སོ། །གཉིས་པ་
རང་བཞིན་གྱི་རྒྱུད་ནི། རིག་པ་རང་འོད་སྒྲོན་མེ་དང་བཅས་ཏེ།
དེ་ཉིད་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རང་བཞིན་ན། །རྒྱུད་
ཀྱི་སྙིང་པོ་རབ་ཏུ་དབྱེ། །འཁོར་དང་འདས་པ་གང་གིས་ཀྱང་། །
འདི་ཉིད་ཤེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །མི་འབྱེད་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་ཅན། །

ལས་གནས་མ་གྱུར་པ་ལུས་རྒྱ་དང་བྲལ་ནས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་སྐུ

ཐོབ་པ་སྟེ། ཛྲམ་གློག་ལས། ཡིད་ཀྱིས་ལྷ་ཡི་གཟུགས

བརྟུང་ཞིང་། ། ལུས་ཀྱི་རྒྱ་མདུད་གྲོལ་གྱུར་ནས། ། ཕྱག་

རྒྱའི་སྐུ་ཉིད་གསལ་གྱུར་པ། ། ལུས་རྒྱ་དང་བྲལ་ནས་ཕྱག་རྒྱ་

ཆེན་པོའི་སྐུ་ཐོབ་པ་སྟེ། ཞེས་སོ། གཉིས་པ་ནི། ནམ་སྨིན་

ཀྱི་ལུས་རྡོ་རྗེའི་ལུས་སུ་གྱུར་ཏེ་དེ་ཉིད་མ་སྤངས་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི

ས་ལ་སྦྱར་བས་ཕུང་པོའི་ཟག་པ་མེད་ཅིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོ་སྦྲིལ་བ

སྟེ། ལུས་དང་ཕུང་པོ་བཅས་པ་ཡི། ། གནས་པར་དབང་བའི་

རིགས་གྲུབ་ཕྱིར། ། ལྷག་རྟོགས་འབྱུང་ལས་ལུས་བཅས་

འདས། ། ཟག་བཅས་ཟད་པའི་རིགས་ཆེན་ཏེ། ། རྗེ་ལྟར

བཙན་ཀུང་བཟློག་པ་མིན། ། རང་དབང་ཐོབ་པའི་དབུགས་དབྱུང

ཕྱིར། ། སྐབས་སུ་བདེན་པ་བར་མ་མཐོང་། ། ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། རང་གི་ལུས་གང་བསྒོམ་པའི་ཆ་བྱད་དུ་དབང

གྱུར་པ་སྟེ། ཞུས་ལན་ལས། རང་ལུས་རྒྱལ་བའི་ཕྱག་རྒྱ

ཆེ། ། བསྒོམ་པས་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ལྷ། ། མཚན་དང་དཔེ

བྱད་མངོན་ཤེས་ལྡན། ། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རིག་འཛིན

གྲགས། ། ཞེས་སོ། འོ་ན་སངས་རྒྱས་དངོས་སུ་གྱུར

མེ་ད་སྐམ་ན། ད་དུང་སྒྲིབ་པ་མཐའ་དག་དང་མ་བྲལ་བས

དོན་གྱི་ས་ཆེན་བཅད་དེ་བཤད། །ཉམས་སྲོལ་ཉུར་འགྲོས
ལྟ་བུའི་བློས། །ཡི་གེའི་འབྲུ་རྣམས་ཚོམ་པར་བཤད། །
ཅེས་པ་དོན་གྱི་ཁོག་དབུབ། །དཀྱུས་ཀྱིས་ས་བཅད།
ཚིག་གི་དོན་བཤད། མན་ངག་གི་དོན་བསྡུ་བ་དང་།
བཞིའོ། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔའི་ཆིངས་ཀྱིས་འཆད
དགོས་ཏེ། དེ་ཡང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་དང་། ཐུན་མོང
གི་གླེང་གཞི་གང་རུང་ཞིག་ལས་མི་འབྱུང་ལ། འདིར་རང་
བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གསང་ཆེན་ངེས་པའི་རྒྱུད་རྣམས་ཐུན་མོང་
མ་ཡིན་པ་དང་། ཐུན་མོང་བ་གཉིས་སུ་འབྱུང་བ་ནི།
ཆོས་དབྱིངས་དོན་གྱི་འོག་མིན་དུ། རང་བྱུང་གི་རིག་པའི་
སྟོན་པ་འཕོ་འགྱུར་མ་མཆིས་པ། ཆོས་སྣང་བ་དང་དོར་བ་
མེད་པའི་རང་བཞིན། འཁོར་རང་ལས་ཐ་མི་དད་པ་ཡེ་ཤེས
རོལ་པའི་འཁོར་ཏེ། ཉིད་ལ་ཉིད་ཆད་དུ་གླེང་པས་འདི་སྐད
བདག་གིས་བཤད་པའམ་བསྟན་པའི་དུས་གཅིག་ན་ཞེས་འདྲུང་ལ།
ཚིག་གི་རྒྱུད་དེ་ཉིད་གང་དུ་བྱུང་བས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་སྐབས་སུ
སྟོན་སྤྱད་ཐ་དད་འབྱུང་བ་ལ། འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ
དུས་གཅིག་ན་ཞེས་གླེང་གཞི་གཉིས་སུ་བཀའ་སྩལ་པ་ཡིན་ནོ། །
[illegible]་དག་ཚུང་ཟད་མདོར་བསྡུས་པས་ཀྱང་གསང་ཆེན་སྔགས་ལ་སློབ

བའི་རིམ་པ་མདོར་བསྡུན་པ་ཙམ་ཞིག་གོ་ནུས་པའི་དབང་དུ་བྱས···

ནས་བློ་གྲོས་དང་རྩོལ་བ་དམན་པ་འགའི་དོན་དུ་བསྡུན་པའོ། །

དེ་ལྟར་རྒྱུད་དོན་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེའི་འཕགས་གླིས་སྤྱོད་ཡུལ་གངས་ཅན

མཚོ། །མཁའ་ལྟར་རབ་ཞི་རྟོག་པ་ཀུན་བྲལ་གཟོད་ནས་འདུས

མ་བྱས། །ཇི་སྙེད་ཇི་བཞིན་གཟིགས་པའི་གསང་ཆེན་

ཤིན་ཏུ་སྨད་བྱུང་མཐའ་ཡས་གང་། །རྒྱལ་བའི་ཐུགས་རྗེས

འགྲོ་ལ་སྣང་བྱའི་གངས་རིས་ཁྲོད་འདིར་ཚུང་ཟད་གསལ། །

འདི་ལྟའི་དགེ་བ་འོད་དཀར་རྟོག་མེད་དེས། །རབ་རབ་སྨོངས

པའི་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ། །འོད་གསལ་གདོད་མའི་སྣང་བ་

མངོན་གྱུར་ནས། །སྐུམ་གཅིག་འགྱུར་མེད་ཞིང་ལ་སྤྱོད་

པར་ཤོག །

རྩལ་འདི་སྐལ་བཟང་སློབ་བུའི་མཆོག་གྱུར་པ། །བློ་བཟང་

དགེ་བའི་འབྱུང་གནས་རྣམ་པ་དང་། །དད་ལྡན་གཏོང་

ཕོད་སྙི་ཕྱིའི་མཆོག་གྱུར་བ། །ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་བཟང་པོས་བསྐུལ

བའི་ངོར། །

ཇི་བཞིན་དོན་གཉིས་སྒྲོད་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས། །རྒྱུད་དོན་

ཟབ་མོ་འི་རང་བཞིན་མངོན་ཕྱུངས་ནས། །གངས་རི་ཐོད་དཀར་

རིན་ཆེན་སྒྲིང་པོའི་མཁུལ། །ཨོ་རྒྱན་རྫོང་ཞེས་བྱ་བའི་གནས་

སྒྲུ་བཀོད།

སྡོམས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཆེབས་དབྱངས་འབྲུག་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ། དཔལ

ཡོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཟླ་ལྡན་མཆོག་སྤྲེད་ཀྱིས་རྩེས་སྒྲུ་བཟུང་ཞིང་།

སྡོམས་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཆོས་ཚུལ་རྒྱ་མཚོ་ལ་མང་དུ་ཐོས····

ཤིང་ལེགས་པར་སྦྱངས་པའི་མི་རྟག་རྒྱུན་ཆགས་པས་བློའི་བདེ་མཚོ

གང་བར་བྱས་པ། ཐེག་པ་མཆོག་གི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཀློང་ཆེན་རབས

འབྱམས་ཀྱིས། འབྲུག་གི་ལོ་དབྱར་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་བརྒྱད་བཀྲ་ཤིས

ཀྱི་ཉི་མ་ཤར་བ་ལ་ལེགས་པར་བགྱིས་པའོ།། ||

ཆོས་ཚུལ་འདི་ཡང་ཉི་ཟླའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞིན། ।

ཕྱོགས་ཀྱི་ཐ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་གྲགས་གྱུར་དེ། །བློ་གྲོས་བརྟོལ་རབ

་ཏུ་རྒྱས་བྱེད་ཅིང་། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས

པར་ཤོག ||

༄༅། །མཐར་ཐུག་དོན་གྱི་གདམས་པ་གནད་ཀྱི་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། །།

༄༅། །རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཐའ་ཡས་ཀྱི། །ཐུགས་རྗེའི་ནུས་པ་ཕྲིན་ལས་གཅིག་བསྡུས་པ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་མཆོག །ཞབས་ལ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཕྱག་བགྱིའོ། །

ཨེ་མ་སྐལ་ལྡན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་གསན་འཚལ་འོ་སྐོལ་རྣམས་ད་ལན་དལ་འབྱོར་གྱི་མི་ལུས་ཕུན་ཚོགས་ནི་ཐོབ། ཐེག་ཆེན་གྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཇལ། དམ་ཆོས་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་རང་དབང་ཡོད་པའི་དུས་འདིར་མི་ཚེ་སྟོང་ཟད་དོན་མེད་དུ་མ་སོང་བར་གནད་ཀྱི་འདུན་མ་ཡང་དག་ཞིག་མཛད་འཚལ། བསྟན་པའི་རྣམ་གྲངས་ནི་མཐའ་ཡས། ཐེག་པའི་འཇུག་སྒོ་ནི་གྲངས་མང་བཤད་པའི་ཚིག་ཚོགས་ནི་རྒྱ་ཆེ། ཡང་དག་དོན་གྱི་སྙིང་པོ་ཉམས་ལེན་ཞིག་མ་ནུས་ན་ཆོས་ཀྱི་གླེགས་བམ་འབུམ་ཕྲག་མང་པོ་གློ་ལ་ཡོད་ཀྱང་འཆི་ཁ་ཐན་ངེས་ནི་དཀའ་ཞིང་ཐོས་བསམ་ཞེས་བྱའི་ཡོན་ཏན་དཔག་མེད་མཆིས་ཀྱང་། རང་རྒྱུད་ཆོས་དང་མ་མཐུན་ན་ནི་ཉོན་མོངས་པའི་དགྲ་བོ་མི་ཐུལ། ཅིས་ཀྱང་དགོས་མེད་ཀྱི་གློ་སྣ་ནང་ནས་མ་བསྡུངས་ན་སྟོང་ཁམས་རང

དབང་ཡོད་ཀྱང་ཆོག་ཤེས་མི་འབྱུང་། ནམ་འཆི་ཆ་མེད་ཀྱི་སྒྱུ་
གྲབས་སྲུ་མ་བྱས་ན་འཆི་ཁ་དགོས་ངེས་ཀྱི་དོན་ཆེན་མི་འགྲུབ།
རང་སྒྲོན་རང་གིས་འདུལ་ཞིང་། དག་སྣང་ཕྱོགས་མེད་དུ་མ
སྦྱོང་ན་ཆགས་སྡོང་ཀུན་སྣང་ཅན་ དེ་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་ཁྱུར་མི…
ཚུད། ཁམས་གསུམ་རིགས་དྲུག་གི་སེམས་ཅན་ཕ་མར་མ་
གྱུར་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད་པས་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དུས་རྒྱུན་
ཆད་མེད་པའི་སྒོ་ནས་སྨོན་ལམ་རྣམ་དག་མ་བཏབ་ན་གཞན་ཕན་གྱི
གཉེར་ཁ་མི་འཁྱེར། དྲིན་ཆེན་བླ་མ་ལ་སངས་རྒྱས་དངོས་
ལས་ལྷག་པའི་མོས་གུས་མ་བྱས་ན་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཁ་མི་
འབྱིང་། བྱིན་རླབས་གཤའ་མ་ཞིག་མ་ཞུགས་ན་ཉམས་རྟོགས
ཀྱི་སྨྱུ་གུ་མི་སྐྱེ། རྟོགས་པ་ནང་ནས་མ་ཤར་ན་ཁ་བཤད་གོ…
ཡུལ་སྒོམ་པོས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་འབྲས་བུ་མི་ཐོབ། མདོར་ན་རང་
རྒྱུད་ཆོས་དང་མ་འདྲེས་ན། ཆོས་པའི་གཟུགས་བརྙན་ཙམ་གྱི
ནི་དགོས་པ་མི་འོང་། ཟེ་སྐྱོག་འཚོ་བ་ལྷག་སྐྱབ་ཙམ་ལ་བརྟེན
ཅིང་གོས་མེད་སོམས། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྒོམ་ཞིང་གསོལ་
བ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གདབ་པ་དང་། དགེ་སྦྱོར་ཅི་བྱེད་ཐམས་ཅད
ཕ་མ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་དམིགས། སྐྱིད་སྡུག་ལེགས་ཉེས
ཅི་བྱུང་ཡང་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེ་སྒོམ། རང་རིག་རང་ཤར་འཛིན

མེད་ཀྱི་ཀློང་ནས་མ་བཅོས་བཟོ་མེད་ལྷུག་པར་བཞག རྣམ་
རྟོག་གང་སྐྱེས་རང་ངོ་ཤེས་པར་བྱས་ནས། ཐམས་ཅད་ཆོས་
ཉིད་ཀྱི་རོལ་པར་གྲོལ། དམིགས་གཏད་མཚན་མའི་སྒོམ་
རྒྱུ་རྡུལ་ཙམ་མེད་པར་བྱས་ནས་ཀྱང་། ཐ་མར་འཁྲུལ་འབྱམས
ཀྱི་དབང་དུ་སྐད་ཅིག་མི་བཏང་བར་སྤྱོད་ལམ་ཀུན་དུ་དྲན་པ་ཡེངས་
མེད་བྱས་ལ་སྣང་གྲགས་ཚོགས་དྲུག་གང་བྱུང་ཅི་ཤར་ཐམས་ཅད
བདེན་མེད་སྒྱུ་མའི་རྩལ་སྦྱོངས་བྱས་པས་བར་དོ་ཉམ་འོག་ཏུ……
འཇུག མདོར་ན་དུས་དང་རྣམ་པར་ཐམས་ཅད་དུ་ཅི་བྱེད
དམ་པའི་ཆོས་སུ་འགྲོ་བར་བྱས་ལ། དགེ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་ཏུ
བསྔོ། དེ་ལྟར་མཛད་ན་བླ་མའི་ཐུགས་དགོངས་རྫོགས་
ཤིང་བསྟན་པའི་ཞབས་ཏོག་འགྲུབ། པ་མའི་དྲིན་ལན་འཁོར་
ཞིང་དོན་གཉིས་ལྷུན་འགྲུབ་འབྱོངས་བ་འདི་བཞིན་ཐུགས་ལ་བཞགས
པར་ཞུ་ཞིང་། བདག་དང་དངོས་སུ་འཕྲད་ཀྱང་གདམས་པ
འདི་ལས་ལྷག་པ་བཤད་རྒྱུ་མེད་པས། དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན
ཏུ་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་འཚལ། རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཀློང་
ཆེན་རབ་འབྱམས་བཟང་པོས་གངས་རི་ཐོད་དཀར་གྱི་མགུལ་དུ
བཀོད་པ་དགེའོ།། །།ཞེས་པའང་ལྷཱ་རཱ་ཧ་སྲིར་ཆོས་ཀྱི་པར་ཁང་དུ
ཕྱི་ལོ་༡༩༦༦ ཆོས་ལ་དར་ཐང་སྤྲུ་ལ་མིང་པས་གསུང་བསྒྲུན་དགེ།།

Karma Lekshey Ling Library
Swayambhu, KTM, Nepal